Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

Осман Нури ТОПБАШ

СТАМБУЛ 1439 / 2018

Мавляна Руми

Осман Нури ТОПБАШ

Перевод с оригинала:	Hazret-i Mevlânâ (rahmetullahi aleyh)
Автор:	Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого:	Зайнаб Камалуддин
Литературный редактор:	Татьяна Хабибуллина
Верстка и обложка:	Расим Шакироглу
ISBN:	978-605-302-491-0
Адрес:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Тел:	(+90-212) 671-0700 pbx
Факс:	(+90-212) 671-0748
Электронная почта:	info@islamicpublishing.org
Веб-сайт:	www.islamicpublishing.org
Language:	Russian

Драгоценные жемчужины мудрости Мавляны

Осман Нури ТОПБАШ

Шейх Мавляна Джалалетдин Руми так известил весь мир о том, что источником мудрости и сокровенных тайн его сердца является Коран и Сунна пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям):

من بنده ٔ قرآنم اگر جان دارم
من خاک ره محمد مختارم
گر نقل کند جز این کس از گفتارم
بیزارم از و وزین سخن بیزارم

«Пока теплится душа в плоти моей, я – раб и слуга Священного Корана, я – пыль на благословенном пути Пророка Мухаммада Мухтара (салляллаху алейхи ва саллям). А если кто-то добавит к моим словам нечто (истолкует неверно), то я не причастен ни к нему, ни к его словам!»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечная слава и хвала Всевышнему Аллаху, который вывел нас из небытия и даровал жизнь, в то время как мы не отдали никакой платы за это, создал нас людьми среди бесчисленных видов других творений, облагодетельствовал благами Ислама и веры, даровал честь быть общиной Своего любимого Посланника, наделил милостью руководства Священного Корана – путеводителя на пути истины, дал бесценную возможность получать пользу от наставлений наследников пророков – ученых и познавших истину праведников.

Бесконечные пожелания мира и благословение нашему любимому Пророку Мухаммаду Мустафе – самому великому проводнику для нас в этом мире и нашим образцом на прямом пути, а также его благородной семье и сподвижникам!

Есть такие люди, которые еще при жизни перестают существовать. А есть такие, чье дыхание, наполняющее жизнью бытие, ощущается даже сегодня, несмотря на то, что они жили много веков назад. Это те, которые никогда не уйдут в прошлое и не будут преданы забвению, сколько бы времени ни прошло после их ухода.

Они – приближенные рабы Аллаха, растворившие свою сущность в Вечном Творце и постигшие тайну вечной жизни. Приближенные рабы Аллаха – это наследники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которые проживали свою веру в озарении божественной любви. Они – познавшие рабы, которые достигли прекрасного нрава и совершенства поступков, напитавшись из духовного источника Корана и Сунны. Это личности, которые должны стать примером для

подражания тем, кто не смог видеть Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его избранных сподвижников.

Им, еще при жизни постигшим тайну слов *«умереть до смерти»*, была дана честь стать счастливыми рабами, которые, покинув этот мир, продолжают жить в сердцах людей.

Один из таких избранных приближенных к Всевышнему Господу рабов, которому Богом было даровано непрерывное изобилие (баракат) в обязанности озарять, наставлять и воскрешать сердца, – это **шейх Мавляна Джалалетдин Руми**.

Он – вестник веры, мастер в исцелении сердец.

Его призыв, идущий из глубин его души, – это неизменное лекарство от болезней человеческих сердец вплоть до Судного дня.

Он – никогда не иссякающий, всегда живой источник.

Эти строки из его знаменитого произведения *«Маснави»* помогают понять тайну неустаревающего призыва его души:

«Увидев реку (вечной жизни), выплесни в нее воду из чаши своей (то есть, свою бренную жизнь). Разве вода убежит от реки?»

«Вода из чаши, смешавшись с водой реки, избавится от своей сути и станет частью реки».

«Таким образом, свойства воды, которая была в чаше, исчезнут, а останется только ее истинная суть. И тогда она никогда не убавится, не загрязнится и не затухнет».

Также не устареет, не убавится и не пропадет, несмотря на проходящие века, духовный призыв тех, кто, отбросив бренное и низменное, стал подобен алмазу, вернувшемуся к истинной сути! Также как река Сакарья (Сангариус), впадая в Черное море, теряет свои качества и растворяется в нем, так и приближенные рабы Аллаха, избавляясь от присущих им качеств, оттенков, отзвуков, стремлений бренного мира, становятся подобными рекам, впадающим в море вечности.

2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом Мавляны в связи с 800-й годовщиной со дня его рождения. **Шейх Мавляна** (рахматуллахи алейхи) (1207–1273 гг.) своими наполненными непревзойденной мудростью и красотой произведениями с духовных горизонтов вечности проливает свет на нетленные истины человеческого бытия, не зависящие от эпохи, общественного строя и места. Поэтому, несмотря на то, что проходят века, свежесть и актуальность тем, содержание и форма его произведений не утрачивают своей силы. Мавляна Руми, подобно весеннему ветерку, доносящемуся из прошлых столетий, овевает ароматами садов Рая чувствующие сердца.

Такие великие праведники, постоянно созерцающие происходящее взором божественной любви через распахнутые окна своих сердец, стали путеводителями для общества, в котором они жили: для обделенных истинным путем, для одиноких и утомленных, для нуждающихся в наставлении и даже – для правителей государств. Ведь они постигли множество сокровенных тайн и мудростей, которые невозможно познать посредством разума, логики и просвещенности в науках, поэтому удостоились вхождения в «ваджд» (духовный экстаз) в результате «опьянения» божественной любовью.

Ведь шейх Мавляна Руми описал три этапа своей жизни, наполненной томлением и любовью к Господу, всего тремя словами: **«Я был незрел, созрел, сгорел!...»**

Период, когда в его душе еще не было духовной тяги к Богу, он описал словами: «я был незрел», когда в нем стало пробуждаться чувство любви к Всевышнему, он сказал: «я созрел», а когда перед ним, как страницы книги, начали открываться тайны мироздания, он сказал: «я сгорел».

Поскольку каждое чувство и мысль таких, как шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи), замешаны на божественной любви и направлены к довольству Всевышнего, то Господь Бог становится словно их «видящим взором» и «держащей рукой».[1] Таким образом, они, будучи центрами притяжения «фейза» (божественного вдохновения), начина-

1. См. Бухари, Рикак, 38.

ют привлекать к себе сердца и пробуждать любовь в других людях, склонных к истине и благому. Поскольку Всевышний Аллах любит этих праведных рабов, Он вкладывает любовь к ним в сердца людей.

В священном аяте говорится:

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью» (Марьям, 96).

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда Аллах любит раба, Он говорит Джибрилю (ангелу Гавриилу):

«Я люблю этого человека, так люби и ты его».

У Джибриля возникает любовь к нему, а затем он обращается к обитателям небес:

«Аллах любит этого человека, так любите и вы его», и обитатели небес любят его, и он будет принят на земле» (Бухари, Бад'у'ль-Хальк, 6).

Эта любовь способна воспламенить душу любого человека из любого общества, независимо от его социального положения, профессии, склада характера.

Всемирно известная поэма *Маснави* **Мавляны Руми** – это исследование человека, оттиск его души, воспроизведенный посредством слов. Мавляна Джалалетдин Руми проник в глубины человеческой души, ее внутреннюю суть, и изложил результат этого исследования в своей поэме.

Поэтому искреннее послание этого приближенного раба Аллаха, направленное несколько веков назад всему человечеству, даже в наши дни находит отклик у людей во всем мире и приводит в волнение сердца. Как зеркало, обращенное в его внутренний мир, *Маснави* помогает человеку познать себя, вернуться к своей сути, увидеть и решить свои духовные проблемы. Маснави приводит духовный мир людей, подавленных наступлением идеологии материализма, к умиротворению и гармонии, становится причиной становления их на путь истины.

Поэтому о праведниках, подобных Мавляне, не перестают помнить, воздавая любовью и благими мольбами за них. Неиссякаемый поток посетителей к усыпальнице шейха Мавляны – неоспоримый показатель этой любви.

Как их не любить? Ведь обитель души Мавляны и других приближенных рабов Аллаха была открыта всем: разбитым сердцам, отвергнутым, страдающим, нуждающимся, праведникам и грешникам.

Поэтому человечество подспудно испытывает тоску по объятиям любви таких приближенных рабов Аллаха, как **Абдулькадир Джейляни, Бахауддин Накшибанд, Юнус Эмре, Азиз Махмуд Худаи, Мавляна.** Озаренные светом познания, они с уверенностью, что *«поломанный инструмент относят в мастерскую»*, бережно, с состраданием относились к грешниками, как к птицам с подбитым крылом. Они, давая им приют в обителях своих сердец, считали излечение их душевных ран намного более ценным средством достижения счастья, чем обладание всеми благами этого мира.

С другой стороны, как каждый пророк был наделен присущими именно ему отличительными чертами и способностями, так и приближенные рабы Аллаха, которые являются духовными наследниками нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ниспосланного как милость для миров, отразили в себе разные проявления его прекрасной нравственности. Постоянно пребывая в стремлении приблизиться к Всевышнему, отдалилившись от всего бренного, они более глубоко, чем другие люди, сердцем познали Господа Бога. Они постоянно пребывали в осознании своей ничтожности среди бескрайнего океана божественного познания. Великое множество праведников, озаренных благом единого источника – Священной Книги и Сунны, подобно граням одного кристалла, отражающим луч света самыми разными цветами, также многоцветны и неповторимы в проявлениях своих духовных достижений.

Некоторые приближенные рабы Аллаха, на которых не была возложена обязанность быть духовными наставниками, стали скитальцами по бескрайней пустыне любви, лишившимися дара речи перед

проявлениями божественного могущества и, погрузившись в безмолвный мир поэзии сокровенных тайн и мудрости, ушли в вечность, не нарушив своего благоговейного молчания.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал о таких рабах Аллаха:

«У Всевышнего Аллаха есть рабы, обладающие таким красноречием, что их любовь и почтение к Создателю облачено в молчание!»

Есть группа приближенных рабов Аллаха, предпочитающих немногословность, подобно **шейху Бахауддину Накшибанду**, которым были даны, как средство наставления для ищущих знания, молчание и язык состояний (лисану-халь).

Несомненно, что самым великолепным произведением шейха Шаха Накшибанда стали его последователи, которые сумели познать истину и величие его личности, перенять и впитать его состояния на духовных беседах. Из века в век, от сердца к сердцу через духовные беседы они передавали и передают мудрость, прочитанную в строках книги его души.

Некоторые праведные верующие, завершившие «сейру сулюк» (путь духовного воспитания), возвращаются к людям. Это совершенные наставники, на которых лежит обязанность призывать к благому и своим состоянием, и словами. Такие приближенные рабы Аллаха становятся подобны водопадам, из уст и сердец которых начинают литься божественные тайны и мудрость.

Мавляна Джалалетдин Руми, как никто другой, обладал способностью излагать божественные истины не только своим состоянием, но и словами, став сокровищницей бесподобного смысла, хранящей драгоценные жемчужины истины.

Поэтому его рассказы, плоды размышлений души и благодатные беседы вот уже несколько столетий продолжают оживлять сердца людей, взыскующих Господа Бога и желающих познать Его великие тайны.

То есть, этот великий исламский ученый, удостоившийся исключительного дара в проявлении божественного качества Калям (Речь),

выразил посредством слов знания и тайны, дарованные Создателем, выступив выразителем мыслей целой плеяды праведных рабов Аллаха.

Но это его послание – лишь та часть, которую ему было дозволено передать. Кто знает, сколько еще драгоценных жемчужин мудрости и тайных смыслов было скрыто от глаз в глубинах внутреннего мира этого великого праведника, растворившегося в океане божественной любви.

Ведь обладатели духовной просвещенности, подобно учителю, последовательно разъясняющему урок ученикам, строят свой диалог с несведущими людьми так, будто им неизвестно большинство тайн и истин, которые они познали. Этот метод наставления получил название **«таджахулю арифана».**

Мавляна Джалалетдин Руми говорил, что написал свою поэму *«Маснави»* созвучно **Хусаметдину Челяби**, и страдал оттого, что не мог излить тайны и мудрость своего сердца во всей полноте, ибо к тому времени потерял такой океан любви, каким был его наставник **Шамс Табризи**. Кто знает, сколько еще благоуханных бутонов сокровенных смыслов души и вселенной могло бы распуститься в этом чудесном саду духовности, и какие печальные волнующие, словно звуки нея (флейты), мелодии несли бы они в себе, будь «Маснави» написана вместе с Шамсом Табризи…

Приближенные рабы Аллаха, удостоившиеся божественного познания и любви, подобны океанам мудрости, пределов и глубин которых невозможно постичь. Каждый может погрузиться в глубины этого океана и извлечь для себя пользы ровно столько, насколько хватит его способностей.

О том, что люди, в большинстве своем, не способны должным образом постичь глубинных состояний Мавляны, так сказал один из его почитателей:

«До нас дошел лишь глас духовного восторга (ваджд) Мавляны Джалалетдина. Мы не можем познать глубин моря умиротворения, на которые погружался он. Мы видим только то, что всколыхнулось

со дна моря и всплыло на поверхность. Мы получили не любовь шейха Мавляны, а лишь глас его любви, озвученный словом. Все, что мы пытаемся выразить своим шепелявым языком, ограничено лишь этим. В море умиротворения погрузился только он. А нам достались только звуки, вырвавшиеся из урагана его духовного восторга. Но что ж! А мы считаем, что это и есть Мавляна!»[2]

Следуя правилу: «Если нельзя получить что-то целиком, то не следует отказываться от той части, которую можешь получить», мы должны стремиться получить пользу из этого океана глубоких смыслов настолько, насколько мы сможем.

Не стоит забывать, что мы (османы) – нация, известная тем, что после Священного Корана и благословенных хадисов, наиболее читаемым для нас является *Маснави Шариф*. Поистине, в нашей истории известны три произведения, определяемые качеством **«шариф»** (почетный). Первое – это сборник хадисов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ***Бухари Шариф***, второе – ***Шифа Шариф***, описывающее благословенную личность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его качества, а третье – это ***Маснави Шариф*** шейха Мавляны. Эти три великолепных произведения на протяжении всей истории Османского халифата читались для привлечения духовного изобилия (баракят) в мечетях султанов чтецами, получившими на это разрешение.

Когда поэта **Яхью Кемаля** спросили:

– Как наши деды дошли до ворот Вены? – Он ответил:

– Питаясь вареным булгуром и читая *Маснави*.

То есть, исторически это качество стало нашим своеобразным отличительным знаком.

Однако мы должны глубоко задуматься, насколько сегодня мы вправе претендовать на это качество. Поэтому нам необходимо спросить себя, насколько правильно и глубоко мы прониклись мудростью наставлений Мавляны, и с еще большим рвением направить свои

2. Нуреттин Топчу, *Мавляна и Тасаввуф,* стр. 139.

сердца к его рецептам избавления от болезней беспечности, распущенности и эгоизма.

Дорогие читатели!

Мы собрали в этом скромном произведении наши статьи, которые публиковались в журнале «*Алтынолук»* под заголовком «*Мудрость приближенных рабов Аллаха»*, и состоящие из толкования мудрых изречений и наставлений **шейха Мавляны Джалалетдина Руми**. Таким образом, приглашая посетить обитель мудрости его души, растворившейся в самозабвенной любви к Всевышнему, мы желали, чтобы грубость наших сердец постепенно растопилась под действием его пронзительных увещеваний и глубоких наставлений, приведя наш внутренний мир к состоянию кристально чистого зеркала, отражающего эти прекрасные состояния и поступки.

Пусть наш Господь дарует всем нам способность услышать сердцем голос души шейха Мавляны и подобных ему приближенных рабов Аллаха, сияющих, подобно звездам, на величественном небосводе духовности человечества, и достойно последовать их великим советам, воскресившим множество сердец.

Пусть Господь Бог не убавит в наших сердцах любви к тем, кого любит Он. Пусть Он дарует и поможет всем нам облачиться в нравственность праведников и Своих искренних рабов, взять их непреклонное следование истине примером для себя и, в итоге, быть воскрешенными вместе с этой группой праведников.

Аминь![3]

Осман Нури ТОПБАШ
Декабрь 2017
Ускудар

3. Благодарю М.Акифа Гюная, который помог в подготовке этой книги, и прошу нашего Господа, чтобы Он сделал его усердия продолжающейся милостыней для него.

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

1

Мавляна Руми ﵀ - 1

Шейх Мавляна говорит:

«Пока теплится душа в плоти моей, я – раб и слуга Священного Корана, я – пыль на благословенном пути Пророка Мухаммада Мухтара (салляллаху алейхи ва саллям). А если кто-то добавит к моим словам нечто (истолкует неверно), то я не причастен ни к нему, ни к его словам!»

[Эти слова **шейха Мавляны** выражают его глубокую привязанность к Слову Аллаха, любовь и покорность нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Быть пылью на благословенном пути Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и посвятить свою жизнь этому пути означает до последнего вздоха с любовью быть привязанным к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и во всех аспектах жизни следовать его Сунне.

Несомненно, источником духовной энергии и вдохновения для шейха Мавляны, как и для всех приближенных рабов Аллаха, являются **Коран** и **Сунна**. Ведь приближенные рабы Аллаха – это великие личности, которым было дано познать, что те, кто сделался пылью на пути нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), стали перед Господом Богом истинными султанами духовного мира, переживающими свою привязанность к Корану и Сунне в озарении божественной любви и благоговейного восторга.

Но шейх Мавляна, как и многие путники истины, беспокоясь о том, чтобы его поэма была правильно понята и глубоко прочувствова-

на, отрекся от беспечных поверхностных людей, которые не понимали ни его самого, ни его слов, искажая их смысл и даже неправильно цитируя их.

И сейчас есть немало таких непросвещенных людей, не признающих того, что шейх Мавляна был праведным верующим, следующим по пути Корана и Сунны, и стремящихся представить его как поборника иной религии или философской школы.

В наше время, к сожалению, намеренно или по неведению, в умах и душах людей насаждается неверное понимание Мавляны и его пути, оторванное от духовных корней, лишенное высокого смысла и духовной энергетики и больше выдвигающее на первый план страсти и понятия материального мира.

Шейха Мавляну, его путь и даже тасаввуф (суфизм) в целом пытаются представить не как проживание Священного Корана и Сунны в восторге души и богобоязненном трепете, а так, как они считают нужным. Они эксплуатируют высокие духовные религиозные ценности, чтобы подвести их под свои суетные мирские понятия

Например, **нэй** (флейта), олицетворяющий совершенного человека в *Маснави*, в понимании непосвященных людей – всего лишь музыкальный инструмент. Также **сема**, занимающее важное место в пути Мавляны и являющееся, по сути, «собранием зикра» – поминанием и средством приближения к Богу, они пытаются представить кружением под музыку, фольклорным танцем.

Но шейх Мавляна – это путеводитель духовности и истинного пути, показывающий человечеству величественный прямой путь Корана. Суть его призыва, обращенного к человечеству до самого Судного дня, состоит в том, чтобы вера стала наслаждением для сердец, а души людей воспламенились искрой божественной любви, исходящей из сокровищниц мудрости Корана и глубин души Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям).]

Шейх Мавляна говорит:

«Пес Кытмир, последовавший за юношами в пещеру, перестал быть нечистым животным и занял почетное место на трапезе во дворце падишаха.

Верный пес юношей, обитателей пещеры, предпочел быть стражем у входа, за что, подобно праведным рабам Аллаха, удостоился права пить досыта воду из океана божественной милости».

[Ученые и наделенные светом познания – арифы – переносят свою любовь и восторг в свои духовные беседы (сохбеты). Свет сокровенных тайн их сердец озаряет тех, кто внимает их речам. Поэтому те, кто пребывает с праведными людьми и пропитывается их состоянием, со временем становится похожим на них, обретая праведность.

Рассказ об обитателях пещеры, переданный в Священном Коране, – это пример, который указывает на эту истину. Кытмир был всего лишь псом, но, охраняя праведных и искренних верующих, заслужил того, что искра их прекрасных состояний коснулась и его. О нем сказано, что по причине своего пребывания с праведниками он войдет в Рай.[4]

Если собака удостоилась такого положения за то, что была рядом с праведными рабами Всевышнего, верно и преданно охраняя их, то можно предположить, каких высоких степеней и почета может достичь истинный верующий, с любовью и искренностью привязавшийся к приближенным рабам Аллаха.

Как сказал Господь в священном аяте:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (ат-Тауба, 119).

Вместе с тем, Он предостерегает нас от негативного влияния, которое оказывает пребывание с грешниками и притеснителями:

---

4. См. И. Хаккы Бурсави, *Руху'ль-Байан*, V, 226.

«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть [об этом]**, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь!»** (аль-Ан‘ам, 68).

«…Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне» (ан-Ниса, 140).

То есть, духовные беседы, дружба и пребывание с праведными и искренними рабами Аллаха духовно возвышают и отражаются в душах людей благими чувствами и намерениями. А от грешников, неверующих и лицемеров, несомненно, исходит негативное воздействие.

В связи с этим, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек исповедует ту же религию, что и его ближайший друг, так пусть каждый из вас обращает внимание на то, с кем он водит дружбу!» (Тирмизи, Зухд, 45).

Таким образом, верующий всегда должен оценивать с точки зрения веры – рядом с кем он находится, с кем дружит, кого поддерживает.

Обратившись сердцем к наставлениям нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и праведников, являющихся его духовными наследниками, удостоившись единства с ними в состояниях, мыслях и поступках, мы постигнем тайну хадиса: *«Человек с тем, кого он любит»*[5], а в вечной жизни -ин шаа Ллах- окажемся среди группы праведников…]

5. Бухари, Адаб, 96.

Шейх Мавляна говорит:

«Каким бы твердым ни был ты: камнем или мрамором, если встретишь человека, чье сердце любовью к Богу озарено, то непременно станешь нежным жемчугом».

[Как ученые-алхимики открыли тайну превращения пустых пород в сокровища, также пророки и их наследники – богобоязненные ученые и праведники, озаренные светом познания истины, если можно так сказать, познали «алхимию душ». Сколько огрубевших черствых душ в бушующем океане человеческих страстей обрели покой, с покорностью и любовью войдя в обители, озаренные милостью их сердец, и под их руководством, посредством духовной силы наставничества, стали совершенными людьми.

Самым ярким примером этому стала эпоха благоденствия. Полудикое невежественное общество, жившее по бессмысленным бесчеловечным законам, под пророческим воспитанием **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), превратилось в самую лучшую в истории человечества цивилизацию, достигшую самых вершин нравственности, ответственности и милосердия.

Как заросший бурьяном участок земли под уходом искусного садовника через некоторое время становится розовым садом, радующим взгляды и сердца, так и залитые кровью ненависти и вражды безжизненные пустыни с приходом нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) превратились в оазисы мира и спокойствия. Сколько выжженных злом и несправедливостью душ заставила расцвести розами милости его благословенная улыбка. Почерневшие, словно уголь, сердца, отравленные ядом многобожия и неверия, через духовное благо его призыва и наставлений превратились в сверкающие бриллианты. Из людей невежественного общества выросли и сформировались необыкновенные личности, которые вплоть до Судного дня будут блистать ярким созвездием достоинства и чести на небосводе, указывая путь человечеству.

Невежественное и несправедливое общество, глубина падения которого сравнится с бездонными впадинами дна Индийского океана, озаренное светом духовности и превосходной нравственности По-

сланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), словно взошло на вершину Эвереста в своем милосердии, щедрости, самоотверженности, научившись видеть созданных через милосердный взгляд Творца.

Дикий безжалостный человек, отрывающий дочь от сердца матери и закапывающий ее в землю заживо, растаял и исчез, а на его место пришел милосердный, чуткий, жертвенный человек с тонкой чувствительной душой и влажными от слез глазами.

После принятия Ислама вместо жесткосердного, грубого **Умара** появился **благородный Умар** с чутким великодушным сердцем. Он достиг высшей степени ответственности и самоотверженности, переживая за все происходящее: *«Я боюсь, что если на берегу Ефрата пропадет ягненок, то Аллах за это призовет меня к отчету».*[6]

Эфиоп Вахши до обретения истинного пути был чудовищем, буквально пьющим человеческую кровь, но, покорившись призыву и наставлению **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), он обрел истинный путь и стал сподвижником с вдумчивой созерцательной натурой и мягким сердцем.

И многие подобные им до вступления на путь истины, находясь, словно в когтях дракона, под властью дурных качеств и диких обычаев, были духовно мертвы. Однако, испив чистой воды из животворного источника истинного пути, они достигли вечной жизни. Их души стали обителью для утомленных сердец. Вдовы, сироты, брошенные и обездоленные люди находили приют и утешение под покровом их милости и милосердия.

Говоря об этом великолепном преображении сердец, известный исламский правовед **Карафи** заметил:

«Даже если Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не был бы удостоен никаких других чудес, то благородные сподвижники (воспитанные им), были бы достаточным доказательством его пророчества».[7]

---

6. См. Ибн Аби Шейба, *Мусаннаф,* VIII, 153.
7. Карафи, *аль-Фурук*, Дару'с-Салям, 2001, IV, 305.

Ведь Всевышний Господь представляет нам благородных сподвижников как **«образцовое поколение»**. В священном аяте говорится:

«(В вопросе вхождения в религию Ислам) **Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом…»** (ат-Тауба, 100).

Мы – община **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), живущая через 1400 лет после него. Сегодня у нас нет возможности стать сподвижниками, однако возможность стать **«теми, кто последовал за мухаджирами и ансарами»** есть у всей общины пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) вплоть до Судного дня.

Если мы сможем, подобно **мухаджирам,** преодолеть путь от ложного к истинному, от зла – к благому, от греха – к богобоязненности, от эгоизма – к великодушию, от себялюбия – к самоотверженности,

если мы сможем, подобно **ансарам,** отдавать все свои силы на пути служения религии Аллаха и щедро делиться своими возможностями с угнетенными и страдающими братьями по вере,

тогда мы станем верующими, обладающими **искренностью**, которые следуют по пути благородных сподвижников и продолжают их дело самым наилучшим образом -ин шаа Ллах-.

Нельзя забывать, что, как благородные сподвижники были учениками нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), также и мы являемся его общиной и учениками в последние времена этого мира перед Концом света, к которым через 14 столетий обращены те же священные аяты и благословенные хадисы.

Однако какой бы долгий исторический промежуток времени ни разделял нас, наша приближенность к **Пророку** (салляллаху алейхи ва саллям), также как и наша степень перед Аллахом, связаны только с тайной **богобоязненности**.

Как сказал **наш благородный Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), касаясь этой истины:

«Самые близкие ко мне из людей – те, кто боится Аллаха, кем бы и где бы они ни были» (Ахмад, V, 235; Хайсами, IX, 22).

В другом хадисе так указывается на критерий приближенности к нему:

«Несомненно, мои настоящие друзья – это богобоязненные» (Абу Дауд, Фитан, 1/4242).

Как благородные сподвижники постигли и претворили в жизнь божественные и пророческие назидания, чтобы удостоиться чести приблизиться к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), так и мы, являясь поколением, к которому сегодня обращены те же назидания, должны проявлять подобное же старание.

И нам сегодня следует сравнить себя с благородными сподвижниками, которые создали самую лучшую цивилизацию за всю историю человечества, основанную на высоких духовных ценностях, и увеличить свое усердие на стезе религии. Каждая цивилизация воспитывает свой тип человека. Мы же являемся представителями цивилизации высоких духовных ценностей, фундамент которой был заложен в эпоху благоденствия (асру саадат), и возраст которой насчитывает 14 столетий. Мы должны жить по принципам и в духе этой цивилизации, учить этому других и передать ее наследие во всем великолепии последующим поколениям.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Моя община подобна дождю – неизвестно, что будет лучше: ее начало или конец» (Тирмизи, Адаб, 81).

Давайте подумаем:

✓ Достаточно ли мы сегодня смогли проявить усердия, чтобы стать каплей милости этого благодатного дождя?

✓ Насколько благой общиной мы стали для Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), направленного как милость для миров?

✓ Насколько наше состояние отражает название «община милости»?

✓ Насколько мы одержимы целью стать для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) теми братьями по вере последних времен, о которых он сказал: *«я скучаю по ним»*?

✓ До какого момента мы можем следовать по благословенным стопам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и благородных сподвижников в своей жизни? Либо наши мирские и низменные желания уводят нас в тупик, отдаляя от их пути?

✓ Упиваемся ли мы пустыми надеждами и успокаиваем себя, равняясь на беспечных и обделенных истиной людей, вместо того, чтобы взять примером Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников?

✓ Как благородные сподвижники воспитывали своих детей? Какое поколение табиинов они воспитали? Насколько серьезно мы занимаемся духовным воспитанием наших детей? Насколько ответственно мы опекаем наших детей? Насколько мы оберегаем их от негативного влияния телевизора, интернета, медиа и плохого окружения?

Не следует забывать, что, с точки зрения сути божественных испытаний, между невежеством времен нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и невежеством наших дней нет никакой разницы. Так же как в те времена сильные безжалостно притесняют слабых, тираны в своем беззаконии и насилии всегда считают себя правыми. Эти и множество подобных преступлений, точно также, повторяясь из века в век, совершаются и в наши дни.

В те времена невинных девочек хоронили заживо, отрывая от сердца матери, потому что в обществе считалось, что она, повзрослев, может потерять честь и стать позором для семьи, или из-за опасения не прокормить этого ребенка. А современные невежественные люди, прибегая к помощи врачей-убийц, совершают это преступление в еще худшем варианте, чтобы посредством абортов избавляться от своих детей, еще не увидевших свет.

Господь Бог, приводя описание одной из сцен великого расчета в Судный день, говорит в священном аяте:

«Когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили!» (ат-Таквир, 8-9).

Современных врачей-убийц, без всякого сомнения, ожидает тяжелый расчет и мучительное наказание во исполнение этого божественного предупреждения.

Стоит спросить бессовестных людей, отдавших свое дитя палачу, не имея никаких реальных причин, которые могли бы стать оправданием этого преступления:

«Кто дал тебе право забирать душу, данную Творцом?! Как ты можешь знать сокровенное?! Как ты можешь знать то, что ждет тебя в будущем? Возможно, это дитя, чью душу ты загубил, завтра стало бы твоим прибежищем и опорой. Возможно, когда ты состаришься и будешь нуждаться в уходе, он мог бы позаботиться о тебе…»

Итак, в каком бы столетии ни жил человек, если он не был воспитан по законам Всевышнего, то, выражаясь словами из аята, он – **«залюм»** и **«джахуль»**, то есть чрезвычайно несправедлив и чрезвычайно невежественен.[8] Каждый век, прожитый вдалеке от Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), по сути, – век невежества. Дикость и насилие каждого века, не исправленные божественными и пророческими назиданиями, равны друг другу...

Ведь изменение времени, места, условий жизни и декораций не меняет природу человека. Что, кроме гардероба, отличает современного невежественного человека, нацеленного на праздность и удовольствия жизни, от безграмотного дикого бедуина, жившего 14 веков назад?

То есть, как в далеком прошлом **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) помог исправлению дикого невежественного общества, превратив его в общество эпохи благоденствия, так и в наше время спасти погибающее в безверии и бездуховности общество, привести его к умиротворению и гармонии может только дыхание его милости.

8. См. аль-Ахзаб, 72.

Следовательно, как и вчера, сегодня человечество нуждается в нем, и будет нуждаться вплоть до Конца света. Ведь его принципы, дарующие жизнь, – это единственный рецепт обретения душевного спокойствия не только для его времени, но и для всех времен и поколений до Судного дня.

В ночь Ми’радж, когда исчезли границы между прошлым, настоящим и будущим, нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) был представлен Рай и Ад, перед его взором прошли картины всех состояний и испытаний, которые выпадут его общине до Конца света, и большая часть сведений о них дошла до нас в разделе хадисов о смутах (фитан), подробно описанных Пророком (салляллаху алейхи ва саллям).

Но при этом в наши дни подход, называемый «историческим», ошибочно ограничивает актуальность назиданий **нашего предводителя в обоих мирах** только коротким промежутком седьмого века нашей эры. Этот подход основывается на мнении, что срок действия многих шариатских аятов исчерпан, и они не подходят для современных условий. Так, например, на этом основании изменяется закон о праве наследования, изложенный в Коране. Таким образом, сторонники такого подхода рьяно пытаются изъять из пользования некоторые божественные повеления.

Еще один ошибочный подход заключается в мнении: «Если сегодня придет Посланник Аллаха, то мы подчинимся ему, однако сейчас другое время, и мы не откажемся от своих методов», то есть, истину, с которой пришел наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) -астагфируЛлах- «отправляют в архив».

Несомненно, Ислам, являющийся действительной религией вплоть до Конца света, далек и чист от ереси этих разрушителей религии. Единственная истинная и совершенная религия перед Аллахом – это Ислам.

А подобные еретики – это нечестивцы, которые хотят ввести в заблуждение и исказить вероубеждение и без того раздробленной и слабой общины мусульман. Мы, как мусульмане, должны быть пре-

дельно внимательны и проницательны, чтобы обезопасить самих себя и молодое поколение от подобных смут.

Ведь **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) так увещевал одного из своих любимых сподвижников **Абдуллаха бин Умара** (радыйаллаху анху) и в его лице – всю общину вплоть до Судного дня:

«О Ибн Умар! Ухватись за свою религию, ухватись за свою религию! Потому что она – твоя плоть и кровь. ***Будь внимателен к тому, у кого ты обучаешься религии! Получай религиозные знания и положения у ученых, следующих прямым путем, и не бери у тех, кто сбился с прямого пути!»*** (Хатыб аль-Багдади, *аль-Кифайя фи ‘Ильми’р-ривайя*, стр. 121).]

Пусть Господь Бог укрепит наши стопы на прямом пути. Пусть Он дарует всем нам признание истины – истиной и следование ей, а также признание ложного – ложным и отстранение от него. Пусть не отдалит Он нас от пути его любимых рабов. Пусть Господь воскресит нас в вечной жизни вместе с его любимыми рабами.

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

2

Мавляна Руми ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - 2

Шейх Мавляна говорит:

«Каждый человек знает, что ум и проницательность Пророка Мухаммада Ахмада (салляллаху алейхи ва саллям) не имеют себе равных. Не каждый разум способен постичь дарованные последнему Пророку божественные знания».

«Сверхъестественные явления, сопровождающие ниспослание божественных откровений и сакральных знаний, не постижимы умом, так как неисчерпаемый источник эманаций этих явлений принадлежит высшим духовным мирам, недоступным для восприятия человеческим разумом и логикой».

«Человеческий разум даже поступки, совершаемые в соответствии с божественными откровениями, иногда принимает за умопомешательство. А иногда эти поступки изумляют и ошеломляют его. Для того чтобы понимать божественные откровения, разум должен возвыситься до уровня их понимания, то есть глубина познания разума должна сравняться со степенью просвещенности души».

«Даже разум пророка Мусы (алейхиссалям), с которым разговаривал сам Господь Бог, не смог постичь сакральные знания, сопровождавшиеся сверхъестественными проявлениями, которыми был наделен Хыдр (алейхиссалям). О живущий разумом, коль дело обстоит таким образом, скажи: на что годится ум, подобный мышиному?»

«Помни о том, что если пылинка начнет мериться на весах с горой, то весы разлетятся в пух и прах».

«Отдай на заклание свой разум на благословенном пути Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и скажи: «Достаточно мне Всевышнего Аллаха».

[Вера возникает при принятии сердцем и утверждении словом существования Всевышнего Бога, Его единства и истин, которые Он нам передал. Принимаема та вера, которая, прежде всего, утверждается в сердце, а не в разуме и познании.

Отличительной особенностью верующего является безусловное, с полной покорностью утверждение в сердце скрытых истин, не видимых глазом и не постижимых умом.

Разум – это первое условие, чтобы считаться «мукалляфом» в религии (несущим ответственность за свои деяния). Господь Бог во многих священных аятах повелевает Своим рабам размышлять. С этой точки зрения, разум – великий божественный дар. Однако, как и другие блага, разум – это палка о двух концах, так как он может быть использован как во благо, так и во зло.

Ведь Иблис (Сатана), следуя своим эгоистичным умозаключениям, восстал против повеления Всевышнего Господа и стал навечно проклятым. Поэтому **воспитание разума божественным откровением** является условием для того, чтобы он служил в роли путеводителя, направляющего человека к истине и добру.

Разум не обладает бесконечными возможностями в постижении истины. Как существуют пределы человеческого зрения и слуха, также есть пределы восприятия разума. Полноценное постижение безграничного посредством ограниченного невозможно. Нельзя вместить бескрайний океан в обычный стакан.

Поэтому настоящий верующий – это тот, кто достиг внутреннего умиротворения в покорности Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), особенно в вопросе сокровенного (гайб), то есть сообщений о том, что превосходит возможности познания разума. Вспомним, например, события Ми’раджа – чудесного вознесения нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) на небеса.

Гордость Вселенной-наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), перед тем как рассказать мушрикам-курайшитам (язычникам) о событиях Исра и Ми’радж, сказал:

– О Джибриль! Мое племя не поддержит меня!

Джибриль (алейхиссалям) ответил:

– **Абу Бакр** поддержит тебя. Он – сыддык (правдивый). (Ибн Са‘д, I, 215)

И в самом деле, услышав о событии Ми’радж, мушрики, по причине того, что это было чудо, которое не могло вместиться в рамки представлений их разума, посчитали, что им выпал удачный шанс отвратить мусульман от их религии, и поэтому сразу направились к благородному Абу Бакру. Не скрывая сарказма, они обратились к нему:

– Твой товарищ утверждает, что за одну ночь побывал в Масджид-аль-Акса, оттуда вознесся на небеса и до наступления утра вернулся обратно в Мекку. Что ты на это скажешь?

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху), нисколько не смутившись, ответил:

– Что бы он ни сказал – все истинно! Невозможно представить и помыслить, чтобы он мог произнести ложь! Я заранее верю во все, что он сообщит...

Мушрики удивились:

– Значит, ты подтверждаешь его слова? Ты веришь в то, что он за одну ночь побывал в Байт-уль-Макдис (аль-Акса) и вернулся обратно?

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Да! Что в этом удивительного? Клянусь Аллахом, в какое время дня и ночи он ни сказал бы мне, что ему снизошло откровение от Аллаха, я без сомнений подтверждаю это. (Разве не может Тот, который ниспосылает ему откровения, перенести Своего раба в то место, которое пожелает?)

После этого Абу Бакр (радыйаллаху анху) пошел к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), находившемуся в это время в Каабе. Услышав рассказ о произошедшем из уст самого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), он сказал:

– Садакта, йа Расулюллах! (Ты сказал истину, о Посланник Аллаха!)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), оставшись очень довольным этой поддержкой, воскликнул:

– О Абу Бакр! Ты – сыддык! (Ибн Хишам, II, 5).

Несомненно, эта духовная твердость и безусловная преданность Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Сыддыка исходили от силы его веры. Как говорил о нем **благородный Али** (радыйаллаху анху):

«Ты подобен несокрушимой скале, которую не могут сдвинуть ураганы, и даже сильнейшее землетрясение не заставит ее сойти со своего места!»[9]

В последнее время, когда нападки на религию стали более частыми и ожесточенными, мы, будучи верующими, периодически сталкиваемся с подобными испытаниями на преданность. Довольно часто приходиться видеть позиционирующих себя как «обладатели знаний» заблудших востоковедов, которые с целью разрушения изнутри общины мусульман, не имеющих достаточных знаний и духовного опыта, одурманивают их разум нездоровыми, уводящими от истины измышлениями.

Некоторые из них – это те несчастные, которые, изучив несколько философских идей или принципов логики, пытаются принизить и опорочить Коран и Сунну. Одни из них – заблудшие люди, угодившие в ловушки денег, страстей и славы, которые воспринимают и трактуют религиозные истины так, как выгодно им. Другие – обделенные люди, пытающиеся слабость своего ума и испорченность сердца списать на счет нашей религии Ислам.

Шейх Мавляна сквозь века обращается к подобным беспечным людям:

«На розу нечего пенять, коль не способен нос почуять аромат цветов!»

---

9. Абу Нуайм, Ма*‘рифату-с-Сахаба,* I, 264.

Шейх словно наставляет: «Если ты не можешь войти в атмосферу размышления Корана и руководства по его реализации в жизнь – Сунны, то хотя бы не допускай такой неосмотрительности, пытаясь искать в них ошибки, ищи ошибку в своем сердце!»

Поистине, привести на истинный путь человека, осознающего свою невежественность, легко. Трудно направить на путь самодовольных и упрямых глупцов, считающих себя превосходящими всех по уму и осведомленности.]

Шейх Мавляна говорит:

«Больше всего несчастий пришлось вынести пророкам, ведь воспитать благонравного человека из грубияна– это тяжелое испытание».

[**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывая о смутах, которые появятся ближе к Концу света, в том числе сказал:

«...Наступит такое время, когда лицемер, неверующий и многобожник будут говорить слова, подобные словам верующих, и спорить с обладателями веры!» (Хаким, *Мустадрак*, IV, 504/8412)[10].

Действительно, появление в наши дни множества далеких от богобоязненной жизни историков и богословов-реформистов, которые, трактуя Коран и Сунну так, как выгодно им, сбились с прямого пути и погрязли в ошибках вероубеждения в отношении Всевышнего Бога, но при этом взяли на себя право исправлять религию и поучать праведных верующих, а также увеличение количества «ахли-такфир» (обвиняющих в неверии), которые борются с мусульманами якобы во имя чистоты Ислама, и невежественных философов, уничижающих прямой путь религии, подтверждают эти пророческие слова.

Мусульмане, вместо того чтобы обращать внимание на подобных шарлатанов, обязаны освежать свою веру в Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сообщившего об этих заблудших еще четырнадцать веков назад, и проявлять еще большую благодарность и преданность ему.

---

10. Бухари, 'Ильм, 24.

Поистине, в наши дни некоторые люди, чьи сердца поражены недугом в отношении покорности Всевышнему Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), не могут спастись от увязания в растерянности и сомнениях относительно некоторых божественных истин, которые не может постигнуть их разум, либо не принимает их нафс (эго). Эта растерянность и сомнения, объединяясь с наущениями шайтана, подталкивают их к проверке основных источников Ислама средствами их ограниченного разума.

Но ведь Ислам – это не та вещь, одну часть которой, понравившуюся нашему уму, мы можем принять, а другую, не понравившуюся – отбросить. Ислам – это единое целое. Не может считаться верующим тот, кто не принимает и не подтверждает его полностью. Ислам не допускает дробления, разделения на части, он действителен только в единстве всех своих составляющих. Нет никакой разницы в окончательной участи человека, отрицающего Коран полностью, либо одно из его положений. Оба случая делают человека неверующим.

С этой точки зрения, мусульманин – это тот, кто, принимая все основы Ислама и не ощущая никакого неудобства от повелений Аллаха и Его Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), проявляет покорность и подчинение с благодарностью в сердце.

Поэтому в наши дни самым прекрасным ответом осквернителям святынь, очерняющим исламских ученых, правовые школы и особенно – Сунну и, таким образом, пытающихся принизить Ислам в глазах людей, будет способность проявлять **«сыдк»**, то есть непоколебимую преданность, привязанность и покорность, свойственные **благородному Абу Бакру** (радыйаллаху анху), а также укреплять свою веру, крепко привязаться к Корану, Сунне, достижениям исламской цивилизации и образцовым личностям, воспитанным ею.

Подобные нападки на ценности Ислама будут продолжаться до Конца света, и каждый раз это будет своеобразным испытанием веры. Эти испытания следует преодолевать, облачившись в доспехи покорности Аллаху и живя в воодушевлении веры. Таким образом, надо выходить из каждого испытания, став еще более сильным.

Верующим, встретившимся с подобными ложными идеями, нужно быть предельно внимательными. Ведь профессиональный дайвер может увидеть великолепные виды, погружаясь в морские глубины. Для знающего верующего нет вреда в том, чтобы очерчивать круг, изучая различные мировоззрения других 72 групп, если ножка его циркуля прочно стоит на шариате. Однако, не умея плавать, опасно погружаться в море на большую глубину.

То есть, для тех, кто должным образом не постиг культуру Корана и Сунны, очень опасно, увлекшись ложными идеями востоковедов, построенных на диалектических приемах, посчитать их истиной или хотя бы восхититься ими.

Ведь в наше время востоковеды в своих рассуждениях об Исламе представляют его, облекая ложь десятью истинами, чтобы заставить других принять свои теории. Посредством такой тактики они играют верой тех людей, чьи познания Ислама слабы, либо тех, кто недостаточно богобоязнен.

Поэтому всякий верующий, почувствовав, что в его душу запало сомнение по причине недостатка знаний, должен сразу обратиться к богобоязненными обладателям знаний, узнать истинную сторону этого вопроса и избавиться от вируса сомнения, не дав ему распространиться. Он должен постоянно оберегать свою духовность, поддерживая связи с праведными и благочестивыми людьми.

Стоит всегда помнить о том, что ересь ума, зараженного больной философией, не спасет раба ни на последнем вздохе, ни в могиле, ни в Судный день, ни на месте сбора, ни при взвешивании деяний на Весах, ни на мосте Сырат. Однако глубокая любовь, искренняя покорность и чистая преданность Всевышнему Богу и Его любимому Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) будут единственным капиталом души для обретения вечного счастья.

С другой стороны, камни летят в дерево, щедро увешанное плодами. Вор грабит не лавку старьевщика, а ювелирный магазин. Поэтому не стоит недоумевать по поводу того, что в наше время, когда ложные и искаженные религии уже ничего не могут дать человечеству, нападки на истинную перед Господом Богом религию Ислам увеличились.

Но эти нападки, вместо того чтобы ослабить нашу связь с Исламом, наоборот, должны стать причиной того, чтобы мы еще больше признали его ценность и с еще большей любовью и преданностью следовали своей великой религии.

Ведь благородные сподвижники, ставшие для нас образцовым поколением, были привязаны к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) такой любовью, что претворяли божественные и пророческие повеления в жизнь, не обращая внимания на слова порицающих, не прислушиваясь к отговоркам многобожников и лицемеров, а в большинстве случаев даже не спрашивая о мудрости божественных повелений, и с восторгом сердца говорили: “سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا: **«Мы услышали и повинуемся!»**[11]

Ведь они, расплавляя все свои душевные тревоги и потрясения страстей в котле покорности Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли духовного умиротворения. Они близко познали Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и покорились ему. Поэтому они предпочитали земному счастью счастье занять даже маленькое место в его сердце и ради этого считали благом для себя совершить любое самопожертвование. В таком восторге веры они произносили: *«Пусть моя душа, мое имущество и все, что у меня есть, будет жертвой ради тебя, о Посланник Аллаха! Только повелевай!»*

Сын благородного **Умара Абдуллах** (радыйаллаху анхума), выросший рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), всю свою жизнь с самого детства стремился во всем следовать примеру **Посланника Аллаха** (саллаллаху алейхи ва саллям), независимо от того, знал ли он заложенную в его поступках мудрость или не знал.

Например, он видел, как наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пил из одного колодца воду, и время от времени тоже приходил к этому колодцу, чтобы попить. Он видел, как наш Пророк укрывался в тени одного дерева, и сам иногда укрывался в его тени. Он видел, как наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел, прислонившись своей благословенной спиной к скале, и сам иногда приходил к этой

11. аль-Бакара, 285.

скале, чтобы посидеть, опершись на нее. Волнение, которое он переживал, следуя нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), он выразил такими словами:

«Всевышний Аллах направил к нам пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) тогда, когда мы ничего не знали. Что бы ни делал Посланник Аллаха, мы делаем точно так же».[12]

К действиям, жестам и эмоциональным состояниям Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) благородные сподвижники относились с таким же вниманием и чуткостью, как и к его повелениям, выраженным словами. Так, им достаточно было один раз увидеть нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), занятого праведным делом, как отпадала необходимость разъяснять и повелевать это действие, так как они сразу перенимали эту сунну и следовали ей на протяжении всей жизни.

Как сказал **Анас** (радыйаллаху анху):

«Однажды я увидел Посланника Аллаха (салляллаху аллейхи ва саллям), совершавшего намаз-духа. С того дня я ни разу не пропускал этот намаз».

Передавший эти слова **Хасан аль-Басри** (рахматуллахи алейхи) с таким же вдохновением воспринял эту сунну нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«После этих слов благородного Анаса я тоже ни разу не пропустил этот намаз» (См. Табарани, *Аусат*, II, 68/1276).

А сколько возвышенной любви и привязанности к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в этих словах **благородного Али** (радыйаллаху анху):

«Мы видели, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вставал, – и мы тоже вставали, мы видели, как он садился, – и мы тоже садились» (Ахмад, I, 83).

Ведь эти благородные сподвижники хорошо знали, что действия Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были исполнением того, что повелел совершать Аллах. Всевышний Господь был его

12. Ибн Маджа, Икама, 73; Ахмад, II, 65, 94; IV, 78.

учителем и воспитателем. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не говорил, руководствуясь своими желаниями, а лишь доносил то, что нисходило от Всевышнего Господа. И Господь Бог подтвердил это во многих священных аятах:

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху...» (ан-Ниса, 80);

«(О Посланник!) **Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи…»** (Али Имран, 31);

«…Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам...» (аль-Хашр, 7).

Поэтому благородные сподвижники сразу же претворяли в жизнь повеления нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), не взвешивая их на чашах весов ограниченного разума, зная или не зная мудрость, заложенную в них. Ведь наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) получал знания у Самого Творца, создавшего человеческий разум. Поэтому следование за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обладающим самым чистым совершенным разумом среди всех людей, было наиболее благоразумным путем для человека, находящегося в плену множества сомнений и заблуждений.

Поэтому мы всегда должны быть бдительны, в частности, – в отношении распространившихся в наше время групп, которые, вроде бы призывая к истине, провозглашают принцип: «Нам достаточно Корана!», но тем самым пытаются принизить благословенную Сунну – живое толкование Корана.

Как говорит один из ученых фикха и хадиса из поколения табиинов – **Айюб ас-Сахтияни** (рахматуллахи алейхи):

«Если какой-то человек, когда ему говорят о Сунне, скажет: “Оставь это! Расскажи что-нибудь из Корана!”, то знай, что этот человек, будучи заблудшим, вводит в заблуждение и других людей».[13]

---

13. Хаким, *Ма‘рифату Улюми’ль-Хадис*, стр. 65; Хатыб аль-Багдади, *аль-Кифая фи Ильми’р-Ривая*, стр. 16.

Имам Авзаи (рахматуллахи алейхи), ученый фикха и хадиса из поколения атба’ут-табиин, сказал о том, что касается этих слов:

«Причина этого в том, что Сунна пришла для того, чтобы достраивать положения Корана».

Поистине, невозможно узнать, как претворять Коран в жизнь, не обратившись к Сунне. Например, Коран запрещает употреблять в пищу мертвечину, однако из Сунны мы узнаем, что разрешено есть выловленную рыбу, умершую впоследствии своей смертью. Совершение пятничного намаза повелевается в Священном Коране, однако о времени и форме его совершения мы узнаем из Сунны.

Во времена правления **благородного Усмана** (радыйаллаху анху) один человек пришел к **Имрану бин Хусайну** (рахматуллахи алейхи), выполнявшему обязанности кады (шариатского судьи) в Басре, и сказал:

– Вы передаете нам некоторые хадисы, но мы не можем найти их источник в Коране.

Имран (рахматуллахи алейхи) спросил:

– Содержится ли в Коране разъяснение, что закят с каждого сорокового дирхама составляет один дирхам? Говорится ли там о том, с какого количества баранов или верблюдов сколько нужно отдавать животных?

Когда человек дал отрицательный ответ, Имран (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Хорошо, тогда у кого вы этому научились? У нас. А мы научились этому у нашего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), – и перечислил другие примеры, подобные этим.[14]

В священных аятах говорится:

«(О Мой Посланник!) **Верный Дух** [Джибриль/Гавриил] **сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает.** [Оно ниспослано] **на ясном арабском языке»** (аш-Шу’ара, 193-195).

---

14. Абу Дауд, Закят, 2/1561; Ибн Аби Асым, ас-*Сунна,* II, 386; Табарани, *аль-Му‘джаму’ль-Кабир,* XVIII, 219.

Священный Коран был разъяснен 23 годами пророческой жизни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Значит, не получив долю от духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не облачившись в его нравственность, не последовав его Сунне, невозможно ни понять Коран, ни жить в соответствии с ним.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Неужели кто-либо из вас, возлежа на своем диване, говорит о том, что я повелел или запретил: "Не знаю, мы следуем тому, что находим только в Коране!" Знайте же, клянусь Аллахом, что я увещевал, повелевал и многое запретил. И это по количеству – как Коран, а может быть, – еще больше...» (Абу Дауд, Харадж, 31-33/3050);

«Поистине, мне дарован Коран и нечто подобное ему (Сунна)! Будьте внимательны, близки те дни, когда самодовольный человек, лежащий на своем диване, будет говорить: "Следуйте этому Корану! Что найдете в нем дозволенным – считайте это дозволенным, а что найдете запретным – считайте запретным!"» (Абу Дауд, Сунна, 5/4604; Ахмад, IV, 131).

Итак, мы дожили до тех дней, о которых предупреждал наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), то есть до того времени, когда благородную Сунну пытаются принизить и отвергнуть. И чтобы нам уберечь себя и своих потомков от смуты этого времени, мы должны стремиться изучать нашу религию правильно.

Мы не должны забывать, что Сунна нашего Пророка – это единственный путеводитель, указывающий, как следует совершать действия в соответствии с Кораном. Поэтому мы должны постоянно помнить о том, что возражения против Сунны, постепенно нарастая, в дальнейшем распространятся на Священный Коран, и в итоге – на Ислам и Самого Творца.

Так, один из великих ученых поколения табиинов, **Абдуллах бин Дайлями** (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Как мне было передано, исчезновение религии начнется с оставления Сунны. Подобно тому, как канат, перетираясь по одной ниточке, в итоге рвется полностью, так и религия исчезнет, когда сунны будут оставляться одна за другой» (Дарими, Мукаддима, 16/98).]

Пусть Господь Бог по Своей милости причислит всех нас к тем праведным рабам, которые искренне оберегают оставленные им на хранение Коран и Сунну и живут, постоянно стремясь к довольству Всевышнего!

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

3

Мавляна Руми ﷀ - 3

Шейх Мавляна говорит:

«Когда-то случалось такое, что ты посеял пшеницу, а взошел ячмень?»

[В вечной жизни мы получим воздаяние за все, что совершали в этом мире. Чем бы сегодня мы ни засеяли пашню дольной жизни, завтра в вечной жизни мы пожнем урожай именно с этих посевов.

Поистине, короткая ночь мирской жизни, проведенная вдали от света веры и поклонений, наполненных духовной энергией, проходящая в развлечениях, безрассудствах, потакании своим низменным страстям, только преумножающим зло и несправедливость, не может смениться ясным безоблачным рассветом вечности. Увлечение блеском соблазнов бренного мира – это вестник скорби на исходе жизни, а беспечный заливистый смех – предвестник стенаний в аду.

Солнце вечного счастья взойдет только для обладателей непорочных сердец и лучезарных лиц, которые познали, как перейти в вечную жизнь с сердцем, достигшим умиротворения, которые прожили свою жизнь, следуя по прямому пути, озаренному светом божественных откровений.]

Шейх Мавляна говорит:

«Искать что-либо там, где его заведомо нет, означает не искать ничего».

[Мирская жизнь – это базар, на котором покупают вечную жизнь. Однако этот базар, в то же время, – и место испытаний. Этот мир с его тысячью и одним соблазном способен заставить человека забыть цель его прихода сюда. Поэтому всегда нужно помнить, что истинной

жизнью является вечная жизнь, и знать, что именно искать на рынке дольной жизни.

В этом мире испытаний каждый товар надо искать в определенном для него месте. Раб Всевышнего, ищущий вечного счастья, должен остерегаться бродить по рынкам грехопадения, рассматривать витрины страстей и заходить в лавки дьявольских искушений.

Как сказано в аяте: **«Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай** (который им будет дан)**…»** (ат-Тауба, 111), самой главной нашей ответственностью является приобретение на этом рынке дольной жизни довольства Всевышнего Господа. Единственный путь к этому – войти в чистую светлую атмосферу Священного Корана и благословенной Сунны. Поэтому, если мы сможем встать на этот прямой путь, то удостоимся божественного света, который осветит нам путь вечного спасения, Рая и встречи с нашим Творцом.

И, напротив, потакать наущениям низменной души, дьявольским наваждениям, надеяться на ошибочную людскую философию или искаженные религии, отвернувшись от божественного света, означает своими собственными руками обречь себя на гибель и страшное наказание.

Беспечный человек, который слеп к истине, что истинная жизнь – это жизнь вечная, пытается ухватиться руками и ногами за преходящие блага этого временного пристанища, где он является лишь путником. Он думает, что его имущество и богатство защитят его, а может быть, обеспечат бессмертие. Один озаренный познанием человек сказал таким, как они, заблудившимся в легкомысленной беззаботности:

«Не проси у бренной жизни вечности! Она сама не вечна, как она может дать ее тебе!?»]

Шейх Мавляна говорит:

«Эй, соловей! Доколе будешь причитать на всю округу, что стужа зимняя настала? Эй, певец сладкоголосый! К чему пенять на горести земные и неустанно слезы лить? Если душа твоя к любимому стремится, прозрей и песнь о верности воспой! Забудь шипы и розу восхваляй! Не подмечай того, что в корнях и на стебле розы, взгляд обрати на красоту бутона! И чем околдовал тебя

сей бренный мир?! Ведь мир, которым грезишь ты, превыше самых высших из миров!»

[Так метафорично шейх Мавляна на образе соловья, влюбленного в розу и в слезах проникновенно поющего о своей любви, обучает любящих Бога Его рабов культуре (адабу) истинной любви к Творцу. В связи с этим, любящий Аллаха верующий пройдет испытание на искренность своей любви множеством трудностей и искушений, подобно тому, как проходит проверку на чистоту от примесей золото, когда его трут о пробирный камень...

Верующий должен осознавать и понимать, что трудности, связанные с поклонением, служением и всяким усердием, приводящим его к довольству Аллаха, – это испытание его любви к Богу.

Верующий человек должен помнить, что божественное обращение: **«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытаниям только за то, что они скажут: “Мы уверовали”?»** (аль-Анкабут, 2) актуально для него каждый миг. Он, вместо того, чтобы желать жизни без испытаний и жаловаться на них, должен учиться встречать трудности со спокойной душой и постоянно подтверждать искренность веры и покорности своему Господу.

Именно поэтому тасаввуф – это «искусство забывать жаловаться». Это путь обретения довольства Всевышнего, проявляя довольство любым божественным предопределением, будь оно легким или трудным.

Ведь истинно верующий – это тот, кто уверовал в то, что и добро, и зло предписаны Создателем. Он знает, что Господь Бог, если пожелает, испытает Своего раба проявлениями милости, а если пожелает – проявлениями гнева.

Ведь любящие Истинно Сущего, живущие с таким пониманием, познали, что горести, ниспосланные Любимым, – мед, а тяготы – милость. Они познали, что переносимые ими трудности – это очищение для них, искупление грехов и возвышение духовного уровня. Они приняли эти беды как животворящее благо, подобно горьким лекарствам, прописанным искусным лекарем, или острому скальпелю

хирурга, иссекающему пораженные участки органов ради исцеления от болезней.

Поэтому они постоянно пребывают в состоянии «хамд» (восхваления), «шукр» (благодарения) и довольства своим Господом, независимо от того, какие сюрпризы – приятные или огорчительные – преподносит им жизнь. Сколько скорбных событий происходит в жизни, которые отзываются недовольством и надрывными стенаниями в грубых душах, толкая их к неповиновению, но которые не заставят даже поморщиться благодарных рабов Всевышнего. Ведь души этих влюбленных во Всевышнего Творца обращены не к терниям, встречающимся на пути, а к конечной цели этого пути. Поэтому даже шипы, вонзающиеся в их тела, они воспринимают благосклонно, помня о прекрасной розе, как награде за терпение. Они способны увидеть милость, скрытую в гневе, и тайну божественной любви, заключенную в испытаниях.

С другой стороны, если испытание бедами и несчастьями означало бы немилость Господа Бога, то Он не заставил бы Своих любимых рабов пережить ни одной трудности в этом мире. Однако самые тяжелые испытания Всевышний Господь дал Своим самым любимым рабам. И, несмотря на это, эти благочестивые верующие достигли вершин умиротворения сердца в этих тяжелых испытаниях, став образцами для всего человечества в довольстве своей судьбой и любви к Всевышнему Господу.

Прошедший в своей жизни через самые тяжелые испытания, **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), когда был закидан камнями в Таифе, поднял ладони к небу и обратился к Господу своему:

«О Наимилостивейший из всех милостивых! Если Ты не гневаешься на меня, я не обращу внимания на трудности, которые испытываю! О Господь! Я прошу Твоего прощения, пока Ты не будешь доволен мной...» (Ибн Хишам, II, 29-30; Хайсами, VI, 35).

Для познавших истину влюбленных сердец божественные испытания – это критерий, по которому можно определить истинно и неистинно влюбленных.

Как прекрасно сказал поэт:

Верность любимому храня, тяготы не называй страданьем,

Нет и капли преданности в том, кто любимого тираном называет!

Несомненно, что подобной духовной зрелости достигнут не все. Этого достигнут души, возвысившиеся в испытаниях.]

Шейх Мавляна говорит:

«Если неоперившийся птенец захочет вылететь из гнезда, то станет легкой добычей для кошек».

[Для каждого состояния и уровня есть условия соответствия им. Если человек, не соответствующий этим условиям, устремится на эти уровни, то обречет себя на погибель, подобно выпавшему из гнезда птенцу, крылья которого еще не окрепли для полета, или не умеющему плавать человеку, который прыгает в глубокий омут...

То есть, человек во всех аспектах – физических и духовных, прежде всего, должен знать свои границы. Как сказали познавшие люди: *«Нет для человека большего знания, чем знание своих недостатков!»*

Поэтому попытка демонстрации состояний и действий, присущих определенным категориям достигших высоких духовных уровней людей, не видя и не осознавая своих недочетов и недостатков, – это глубоко ошибочное поведение, к которому примешана значительная доля притворства. Ведь присвоение себе слов, относящихся к состояниям и степеням духовных авторитетов, из одного стремления подражать им и ради того, чтобы потешить свое самолюбие (нафс), не приносит человеку ничего, кроме вреда его духовному состоянию.

Например, если выражения типа: *«Твой гнев также мил мне, как Твоя милость... Будем ли мы в достатке или в нужде – все едино...»*, выражающие состояние довольства божественной Волей высокодуховных людей, будут произнесены людьми грубыми, далекими от этой степени, то это будет нести смысл своеобразного вызова божественному предопределению. Если Всевышний Господь испытает этого раба тем, что тот призывает, то он придет в отчаяние.]

Шейх Мавляна говорит:

«На пути к Всевышнему Господу кому-то из верующих суждено пройти через огонь. Если решишься пройти через огонь, всмотрись в себя и рассуди: присущи ли тебе черты пророка Ибрахима (алейхиссалям)? Огонь признает и не обжигает лишь «ибрахимов», а не любого из людей!..»

«Допустим, ты, подобно Ибрахиму (алейхиссалям), сможешь разбить идолов, а под силу ли тебе так же, как он, бросить в огонь плоть свою, дабы не стала она идолом для души твоей?»

«Предположим, что в твоей руке окажется посох пророка Мусы (алейхиссалям). Но обладаешь ли ты такой силой, чтобы превратить его в огромную змею и удержать ее в своей руке?»

«Скажем, что твое дыхание подобно живительному дыханию пророка Исы (алейхиссалям), и тебе известна его ду'а (молитва), которой он оживлял мертвых. Но настолько ли безгрешны твои уста, чтобы дыхание твое оживляло мертвых и воскрешало их после смерти животворящей силой любви?»

«А если тебе в наследство достанется меч благородного Халифа Али (радыйаллаху анху) – «Зульфикар»? Настолько ли сильны твои руки, чтобы удержать «Зульфикар» в бою?»

[Необыкновенные состояния и явления, показанные пророками и праведниками по причине их исключительной близости, упования и покорности Всевышнему Аллаху (му'джиза и карамат), не служат для нас критериями, которых мы должны добиваться. Это такие истины, которые были сообщены нам для того, чтобы мы с восхищением смотрели на них, воодушевляясь и увеличивая свое усердие в наших состояниях и условиях.

Попытка слабого и несовершенного с точки зрения духовных состояний человека проявить исключительные качества личностей, находящихся на вершине праведности и совершенства, поддавшись минутному вдохновению, – это незнание себя. Это подобно ожиданию того, что случай, когда огонь не сжег **пророка Ибрахима**, сказавшего: «Я покорился Господу миров», повторится в том же виде и для него... Человеку, чье сердце не достигло духовной степени Ибрахима

(алейхиссалям), эти ожидания принесут явный убыток и приведут к погибели.

Приближенные рабы Аллаха никогда не просили себе испытаний бедами и несчастьями. Но, когда их постигала беда, они встречали ее со спокойствием, терпением и стойкостью. Ведь они знают, что Господь Бог не возложит ни на какого раба больше, чем тот может вынести, и что вместе с приходящими от Всевышнего испытаниями придет и терпение. Когда их постигает несчастье, они, признавая свою немощность, прибегают к защите и милости Всевышнего Аллаха и тщательно соблюдают внутреннюю культуру поведения перед своим Господом.

Однако просить Господа о ниспослании бед, будучи уверенным, что «Бог посылает самые большие испытания самым любимым Своим рабам», – это дерзкое невежество. Ведь если Всевышний Господь даст Своему рабу желаемое им испытание, но не даст силы вынести его, то этот раб не сможет спастись от того, чтобы не быть раздавленным этим непосильным грузом.

Как прекрасно помогает понять эту истину следующий случай, произошедший в эпоху благоденствия:

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) навестил одного больного человека, находящегося в крайнем истощении, и спросил его:

– *Ты обращался с какой-то мольбой к Аллаху?*

Больной ответил:

– Да, я просил: «О Аллах, дай мне заранее, в этой жизни понести наказание, которое мне предназначено Тобой в жизни вечной!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *СубханаЛлах (Пречист Господь)! У тебя не хватит сил на это. Разве нельзя было молиться так:*

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«...Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне!» (аль-Бакара, 201).

После того как больной произнес эту молитву, он исцелился» (Муслим, Зикр, 23; Тирмизи, Да’ват, 71/3487).

В то же время многие люди говорят: «Я молился так-то и так-то, но это не было принято». Что касается принятия ду’а, то не стоит забывать, что это связано более с состоянием души, чем с тем, что сходит с языка. То есть, это свойство, относящееся больше к искренности сердца и близости к Богу, чем к тому, что произнесено языком.

Значит, необходимо соблюдать культуру ду’а и строго следить за своими словами. Говорить великие слова в момент нахлынувшего вдохновения, обременять себя грузом обещаний, которые невозможно выполнить, переступать границы – все это поставит раба в очень затруднительное положение.

Один из сподвижников, **Абдуллах бин Амр** (радыйаллаху анху) принял решение каждый день держать пост, а каждую ночь находиться в поклонении и читать Коран. **Наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, посоветовал ему сократить взятые им на себя поклонения, т.е. в течение месяца поститься три дня и один раз прочитывать Коран. Также он напомнил ему о том, что его тело, члены его семьи, родственники и гости также имеют свои права на него, соблюдать которые будет более благим делом для него.

Абдуллах (радыйаллаху анху) отвечал, что может сделать больше, и каждый раз просил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) увеличить ему количество поклонений. В итоге, его обязанностью стал пост пророка Дауда (алейхиссалям), состоящий в нахождении в посте через день, и полное чтение всего Корана каждую неделю. Он не осознал мудрости совета нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Настало время, когда он состарился и не смог держать данное раньше слово из-за того, что уже не имел прежней силы и возможностей, о чем с сожалением сказал:

«Ах, если бы я принял тогда разрешение Посланника Аллаха!»[15]]

---

15. См. Бухари, Саум 55, 56, 57, Тахадджуд 7, Анбия 37, Никях 89; Муслим, Сыям, 181-193.

Шейх Мавляна говорит:

«Священный Коран повествует о духовности и качествах пророков. Когда ты начнешь читать Священный Коран и соблюдать его предписания, считай, что тебе удалось познакомиться с пророками и праведниками! Но если, читая Священный Коран, ты не станешь следовать ему и не будешь своей жизнью подтверждать его нравственность, какая тебе польза от того, что ты увидишь пророков и праведников?!»

[Тасаввуф – это путь Корана и Сунны. Единственная цель **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) и его истинных духовных наследников – богобоязненных ученых и озаренных светом познания праведников – это направление людей к умиротворяющей атмосфере Корана и Сунны. Таким образом, самым главным признаком того, что мы получили истинную пользу от нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и совершенных наставников, является степень нашего следования Корану и Сунне в жизни.

Один пример, который я хочу представить вашему вниманию, относится к периоду моей учебы в лицее имам-хатыбов.

Наш учитель персидского языка **Абдулькадир Кечеоглу**, известный как **Яман деде,** прежде был христианином и вступил на путь истины благодаря *Маснави* **Мавляны Руми.** Горячо любящий Аллаха и Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), наш ныне покойный учитель на уроке давал нам некоторый материал по грамматике, а затем писал на доске несколько бейтов Мавляны Руми на персидском и долго-долго в слезах разъяснял их. Как-то его спросили:

– Учитель, почему Вы так много рассказываете о Мавляне и *Маснави*? – И он дал такой поучительный ответ:

– Сынок, Мавляна взял меня за руку и привел к дверям нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), став причиной обретения мной истинного пути. Сколько бы я ни говорил о том, кто спас меня от огня, все будет мало!

Давайте теперь оценим, насколько мы получили пользу от духовности пророков и праведников. Давайте подумаем:

– Если мы любим нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и праведных рабов, любимых Аллахом, то насколько мы усердны в том, чтобы быть похожими на них?

– Если бы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и приближенные к Аллаху совершенные наставники были рядом с нами, одобрили бы они наши состояния и поступки?

– Как они оценили бы наш уровень привязанности и преданности им: довольной улыбкой, либо -упаси Аллах от этого- взглядом, полным упрека и порицания?]

Шейх Мавляна говорит:

«Аппетит тела доведет до стога сена, стремления души – до цветущего сада!»

«Скотину перед закланием откармливают сеном и ячменем; а человек, чье сердце насыщается божественным светом, становится «живым Кораном»!»

[В человеке соединяются два начала – его земная и духовная суть. Также как для поддержания жизни тела, созданного из земли, необходима физическая пища, также и дух, который был дарован человеку вдохновением Всевышнего Господа от Своего Духа, нуждается в пище духовной.

Духовная пища – это, в первую очередь, вера, а также такие духовные блага, как познание Бога, любовь к Богу, искренность, богобоязненность, знания и мудрость. Душа, получающая эту пищу, уверенно приближается к Всевышнему. И, напротив, сердца тех, кто, пренебрегая духовной пищей, уделяет внимание только физической, грубеют, глупеют и становятся беспечными.

Как прекрасно сказал один наделенный мудростью познания человек:

«Этот мир – это духовное созерцание тайн, мудрости и божественного искусства для обладателей разума,

А для глупцов – лишь еда и страсти».

Беспечный человек переживает за то, чтобы напитать самыми лучшими явствами свою земную оболочку, которую он в один день

отдаст земле, как курбан, оберегает ее от любого вреда, ублажает телесными наслаждениями, но не хочет направить и малую толику усилий на то, чтобы дать пищу своей душе.

А ведь то, что делает человека человеком и выделяет его среди всех других творений – это то, насколько он придает значение своей духовной жизни. Поэтому то, насколько человек будет беспокоиться об удовлетворении своих духовных нужд, проживая жизнь в стремлении встретиться со своим Господом, настолько он, сделавший своим руководством Священный Коран и Сунну, приблизится к сути «совершенного человека», то есть обретет истинную человеческую честь и достоинство.]

Шейх Мавляна говорит:

«Старики в осколке изразцовой плитки увидят намного больше, чем молодежь в ростовом зеркале».

[В детстве человек проживает период бесконечных игр, до сорока лет – это время активности, а после сорока – пора глубоких размышлений. То есть, взрослея, он увеличивает свой жизненный опыт. Постоянно наблюдая и проводя связи между причиной и следствием различных событий и явлений, он уже может более-менее точно предвидеть, к какому исходу может придти та или иная ситуация.

И в Священном Коране Господь Бог приводит рассказы о народах, живших прежде, чтобы мы, используя уроки прошлого, не повторяли их ошибок. Он рассказывает нам, к каким результатам могут привести человека и общество те или иные позитивные или негативные состояния и поступки.

С этой точки зрения, те, кто хочет уверенно смотреть в будущее, должен извлекать назидания из прошедших событий и прислушиваться к наставлениям людей, обладающих богатым жизненным опытом. Ведь известно, что ослушавшиеся благих увещеваний великих людей в итоге вынуждены получать горькие уроки, ввергая себя в беды и несчастья собственными руками…]

Шейх Мавляна говорит:

«Ночь рождает то, что она в себя вобрала».

[У того, чьи ночи погружены в духовный мрак, дни не могут быть озарены духовным светом. Те, кто не знает ценности ночи, не могут задуматься и о ценности дня. Дни того, кто беспечно тратит все ночное время на сон, в большинстве случаев, протекают без духовной наполненности. Поэтому нам нужно обезопасить свои души от огрубения, не становясь на протяжении всей ночи заложниками сна.

Предрассветное время наполнено для слышащих и чутких душ множеством удивительных божественных знамений. В те моменты, когда воздух, овевая сладким дуновением, дарует умиротворение душе, цветы начинают источать тонкие ароматы, а пробуждающиеся, словно по будильнику, петухи наполняют своими звонкими голосами всю округу, призывая верующих к поминанию Создателя. В это время Господь Бог дарует Своим рабам, желающим приблизиться к Нему, исключительные возможности.

Проводящий предрассветное время в поклонении раб Всевышнего вкушает от этой духовной трапезы и встречает наступающий день, наполняясь высокой энергетикой духа, дабы эта энергетика и духовность на протяжении дня смогли обезопасить его сердце от грехов, беспечности и всего, что отдаляет от Господа, увеличить стремление души к благому и стойкость против зла.

Он должен в течение всего дня оберегать от греховного глаза, уши, язык и все органы тела, чтобы пронести этот духовный заряд до наступления следующей ночи. Подобно тому, как молодой месяц на небосводе, наполняясь светом, превращается в полную луну, мы должны постоянно стремиться наполнять свою жизнь духовной энергией от дня к ночи и от ночи – ко дню.

Все приближенные рабы Аллаха извлекали пользу из благословенной духовной атмосферы предрассветного времени, пребывая в осознании и понимании важности поклонения в это исключительное время, и призывали к этому других.

Шейх Баязид Бистами сказал:

«Пока ночи не превратились для меня в дни, ни одна тайна не была мне раскрыта».

Если мы с вниманием отнесемся к нашим ночам и оживим предрассвеное время намазом-тахаджуд, зикром, истигфаром и ду’а, то -ин шаа Ллах- наши ночи станут светлее, чем наши дни.]

Пусть наш Господь дарует нам всем это прекрасное состояние! Пусть Всевышний Создатель даст нам милость пробудиться ради Него от сна – брата смерти – раньше, чем она настигнет нас, глубоко постигая истину: *«Люди живут, пребывая во сне, и пробуждаются, когда умирают»*.

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

4

Мавляна Руми ﷺ - 4

Шейх Мавляна говорит:

«Намазы, совершаемые тобой, подобны пастуху, который оберегает вверенное ему стадо от нападения волков и прочих несчастий».

[Все обязательные предписания в поклонении, которые наш Господь повелел нам выполнять, – это средство обретения умиротворения, отдохновения и счастья для нас самих. Господь Бог не нуждается в наших намазах и поклонениях. Это мы нуждаемся в них, чтобы посредством их прибегать к Всевышнему Аллаху.

Ведь поклонения подобны витаминам для души. Это способ защиты, усиливающий нашу стойкость перед духовными вирусами: греховным, запретным, порицаемым и всем, что отдаляет нас от нашего Господа.

В прежние времена при нападении врага люди укрывались в укрепленных крепостях. И намаз для нас – это способ прибегания к защите нашего Господа от увязания в грехах и нападений нафса (низменной души) и шайтана. Те, кто смог достойно облачиться в духовные доспехи намаза, следуют указанию аята: **«Которые постоянны в своих намазах»** (аль-Ма'аридж, 23), каждый момент сохраняя состояние поклонения Всевышнему Господу. Таким образом, как божественная помощь, им даруется духовная стойкость против грехов и ослушания.

Как сказал Всевышний Аллах:

«О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью (к Аллаху) **с терпением и молитвой»** (аль-Бакара, 153). Насколько назидательна

в этом отношении следующая история, показывающая благо обращения к Аллаху с намазом:

«Когда **пророк Ибрахим** (алейхиссалям) с семьей пришел в Египет, люди Фараона вместе с Ибрахимом привели во дворец Фараона его супругу – **благородную Сару**, поскольку она была красива. **Благородная Сара** совершила два раката намаза, попросив защиты у Господа Бога от зла Фараона. Когда Фараон приблизился к ней, его начало трясти, словно в лихорадке. Он в страхе приказал им всем уйти из его дворца и покинуть его государство как можно скорее и даже подарил им **благородную Хаджар**. То есть, благодаря намазу, Всевышний Аллах обезопасил благородную Сару от зла Фараона».

Особенно в последнее время, когда общество охвачено смутой, войнами, грехопадением, обращение в намазе к Господу Богу за помощью имеет особенно большое значение. Давайте и мы будем стремиться жить в духовной атмосфере поклонений, прежде всего – намаза, чтобы с помощью Всевышнего Аллаха защититься от смуты нашего времени и суметь проявить стойкость перед низменными страстями и наущениями сатаны.

В священном аяте говорится:

«…Выстаивай молитву в совершенстве. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного (бесстыдства и зла)**...»** (аль-Анкабут, 45).

То есть, в человеке, правильно совершающем намаз, не должно быть бесстыдства и других отвратительных качеств. Человеку, совершающему намаз, но недостаточно остерегающемуся грехов, необходимо пересмотреть свой намаз. Ему необходимо определить, где он делает ошибку, и усердствовать в исправлении найденных недочетов.

Как говорил великий имам из поколения табиинов, **Абу'ль-Алия**:

«Когда мы отправлялись к какому-либо человеку, чтобы узнать от него (хадис), то смотрели на то, как он совершает намаз. Если он совершал намаз хорошо (соблюдая та'диль-аркан и в состоянии «хушу»), то мы садились рядом с ним с убеждением: «Он делает и остальные вещи хорошо». Если же он совершал намаз в беспечности,

то мы покидали его с убеждением: «Остальные его дела подобны этому (невнимательны и неточны)» (Дарими, *Мукаддима*, 38/429).

Значит, намаз – это своеобразное удостоверение нравственности раба Аллаха. Зеркало духовности личности и характера.]

Шейх Мавляна говорит:

«Образумься и начни совершать намаз душой, а не выполнять механические движения телом! Не совершай намаз, будучи в забвении о Господе, едва касаясь челом земли, подобно птице, клюющей зерна!.. Прислушайся к словам Посланника Аллаха:

«Самый отъявленный вор – крадущий из своего намаза»[16]**.**

[Всевышний Аллах в 99 местах Священного Корана говорит о **намазе**, что указывает на его важность. Призывая к намазу, Он не ограничивается только повелением «صَلِّ» **«Молись»**, а приказывает «اَقِمِ الصَّلٰوةَ» **«Выстаивай намаз»**.

Выстаивание намаза – это выполнение его по всем правилам. То есть, – совершение его в гармонии души и тела, соблюдая внешние и внутренние условия и придерживаясь «та’диль-аркан» (обязательных действий).

Всевышний Аллах пожелал, чтобы мы были настолько внимательны к намазу, чтобы после необходимых приготовлений и омовения облачались в лучшую одежду, собираясь совершить намаз:

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети!» (аль-А‘раф, 31).

Всевышний Аллах повелел нам быть в состоянии «**хушу**» (смирения) в намазе, чтобы достичь спасения. Он говорит в священном аяте:

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов» (аль-Му’минун, 1-2).

Один человек спросил **шейха Бахауддина Накшибанда** о том, как в намазе достичь состояния «**хушу**». Шейх ответил:

16. Хаким, *Мустадрак*, I, 353.

«Посредством четырех вещей, – и перечислил следующие пункты:

1. Дозволенная пища;

2. Не быть в беспечности во время омовения;

3. Произнося первый такбир, осознать свое предстояние перед Аллахом;

4. Не забывать Всевышнего Аллаха вне намаза».

То есть, нам, чтобы защитить себя от грехов, нужно стараться быть душой вместе с Всевышним Аллахом и вне намаза. Сказано в священных аятах:

«…Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца» (ар-Ра‘д, 28);

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (аль-Хашр, 19).

Значит, условием наполнения намаза духовным смыслом является соблюдение подобных аспектов. В противном случае, даже если намаз будет исполнен в физическом отношении, не имеющий внутреннего наполнения, он так и останется лишь внешней формой.

Как сказал **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям):

«Поистине, раб совершает молитву, а ему записывается только ее половина, или же треть, или четверть, или пятая часть, или шестая часть, или седьмая часть, или восьмая часть, или девятая часть, либо же только десятая» (Абу Дауд, Салят, 123, 124).

Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы наши намазы были похожи на намазы **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям). Как сказал наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям):

«Совершайте намаз так, как вы видели от меня...» (Бухари, Азан, 18).

Это наставление нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) касается не только внешней стороны намаза. В дополнение к соблюдению внешних пунктов намаза нам необходимо брать в пример выпол-

нение нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) «та’диль-аркан», и особенно – состояние «хушу» (смирения) в намазе.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«...Намаз – это смирение, покорность и проявление подчинения...» (Тирмизи, Салят, 166);

«Когда встаешь на намаз, совершай его так, будто это твой последний намаз!» (Ибн Маджа, Зухд, 15).

Сподвижник **Абдуллах бин Шиххир** (радыйаллаху анху) так описывал состояние **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) в намазе:

«Как-то раз я отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он совершал намаз и плакал, отчего из его груди доносились звуки, похожие на звуки кипящего котла» (Абу Дауд, Салят, 158).

Мать правоверных **Айша** (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выстаивал намаз, из его груди доносились звуки, похожие на кипение котла. Когда читался азан, он переставал замечать окружающих из-за того, что должен был предстать перед Аллахом» (Абу Дауд, Салят, 157; Насаи, Сахв, 18).

Будучи тяжело раненным после совершенного на него покушения, второй праведный халиф **благородный Умар** (радыйаллаху анху), впитавший все состояния нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), был без сознания от большой кровопотери. Его не могли привести в чувство, однако когда наступало время намаза, и кто-то на ухо говорил ему: «Намаз, о Умар!» – он с поразительной волей приходил в себя и совершал намаз в этом состоянии. После этого он говорил:

«Для тех, кто оставил намаз, нет доли в Исламе!» – и снова терял сознание.

В одном сражении **благородный Али** (радыйаллаху анху) был ранен стрелой в ногу. Ее не могли извлечь из-за сильной боли. Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Давайте я встану на намаз, и вы вытащите ее! – все было сделано так, как он сказал. Стрела была с легкостью извлечена. Благородный Али, закончив намаз, отдал «салям» и спросил:

– Что вы сделали? – ему ответили:

– Вытащили!

Это свидетельствует о том, что благородный Али (радыйаллаху анху) словно отделялся от этого мира во время намаза и посвещал себя поклонению настолько, что не ощущал даже физических страданий.

Несомненно, подобная духовная глубина в намазе для нас находится на недосягаемом уровне. И даже если мы не сможем достичь такого уровня, но то, насколько мы будем стараться приблизиться к нему, станет показателем того, насколько мы вынесли пользу из наших намазов.

Итак, Всевышний Аллах, повелением: **«…пади ниц и приближайся!»** (аль-Аляк, 19) приказывает нам совершать намазы, которые станут средством приближения к Нему. Поэтому, опускаясь в намазе челом на молельный коврик, сердцем мы должны быть в состоянии взывания и мольбы. Также как кыблой для нашего тела является Кааба, также кыблой для нашего сердца должен быть Господь Бог. Даже если мы не можем Его видеть, мы должны стараться совершать намазы с ощущением того, что Он каждый миг видит нас, чтобы каждый намаз стал для нас Ми'раджем...

Одним из необходимых важных условий намаза является его коллективное совершение мужчинами в мечетях. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) придавал настолько большое значение коллективному совершению намаза, что, приходя в мечеть, смотрел – кто присутствует и кто отсутствует на намазе. Если он не видел какого-нибудь брата по вере три дня, то обязательно спрашивал о нем. Если тот был далеко, то он молился за него, если тот был дома – то навещал его, а если он болел – то желал ему выздоровления.[17]

---

17. См. Хайсами, II, 295.

Очень назидателен следующий пример, показывающий значение, которое наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придавал коллективному совершению намаза:

«Незрячий сподвижник **Абдуллах ибн Умм Мактум** (радыйаллаху анху) однажды спросил **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! В Медине много ядовитых и хищных животных. (Я опасаюсь, что они причинят мне вред, могу ли я не присоединяться к джамаату и молиться дома?)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Слышишь ли ты "Хаййя 'аля-салях" и "Хаййя 'аля-ль-фалях" (Призыв к намазу)? Если "да", то не стой и приходи в мечеть»* (См. Абу Дауд, Салят, 46/553).

Как поучительно, что даже незрячему сподвижнику, не имеющему поводыря, который мог бы приводить его в мечеть и отводить обратно, подвергающемуся опасности пострадать от ядовитых укусов змей и скорпионов, было дано это пророческое указание. В таком случае, нам нужно задуматься, насколько ужасной беспечностью и убытком становится наше неучастие в джамаате тогда, когда у нас нет никакой уважительной причины на это.

Еще одним аспектом, которому надо уделять больше внимание – это умение привить эту важную привычку, являющуюся одной из опор веры, нашим детям. Помня о том, что «дерево гнется, пока молодо», нам следует приучать наших детей к намазу с малых лет, водить их в мечети, поощрять подарками и обучать их любви к намазу, показывая его ценность и важность. В этом вопросе нам нельзя быть небрежными и беспечными.

Нам следует помнить, что дети рождаются в чистоте, достойной Рая. Но если родители пренебрегут духовным воспитанием своих детей, то -да упасет от этого Аллах- позволят этим райским птицам улететь в неверном направлении…

Если Всевышний Аллах говорит: **«Горе им!»** о тех, кто не воспринимает намаз всерьез и совершает его в беспечности, можно пред-

ставить, насколько ужасным состоянием является абсолютное несовершение намаза.

Как сказано в священных аятах, обитатели Рая издали спросят тех, кто попал в Ад:

«Что привело вас в Преисподнюю?» Они (прежде всего) **скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали намаз»** (аль-Муддассир, 42-43).]

Шейх Мавляна говорит:

«Пусть будет хоть сто языков у того, чья внешность и поведение не соответствуют состоянию его души, все равно его примут за немого».

[Люди, чьи слова не соответствуют их внутреннему содержанию, а их состояние не соответствует их словам, не вызывают доверия. Ведь слова человека, у которого сказанное не соответствует совершенному, и который не может подтвердить и доказать свои слова красивой нравственностью, поступками, хорошими отношениями с людьми и действиями, состоят лишь из пустых утверждений.

А ведь наш Господь в священном аяте, предостерегая от такого состояния, сказал:

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете» (ас-Сафф, 2-3).

В суре «аль-Джум'а» Всевышний Аллах уподобил ослам, нагруженным книгами, тех ученых сынов Исраиля, которые, читая Таурат (Тору), не следовали ему, то есть, зная повеления Аллаха, не соблюдали их.

Как сказал **благородный Абу Бакр** (радыйаллаху анху):

«Аллах не доволен словами раба, (не подтвержденными) делом».

Значит, мы не можем ожидать, что наши слова оставят в душах людей какой-то положительный отпечаток до тех пор, пока не будут подтверждены нашими состояниями и поступками. Мы должны знать, что только искренние слова, идущие от сердца, могут найти путь к сердцам. И напротив, когда сердце беспечно, неискренне про-

изнесенные языком слова войдут в одно ухо слушающего и вылетят из другого, не задержавшись в его сердце.

Благородные сподвижники были настолько щепетильны в этом вопросе, что, когда человек, к которому они приехали, преодолев огромное расстояние, чтобы послушать хадис, стал подзывать своего коня пустой сумой для корма, расценили это как слабость личности и не приняли его как человека, достойного передавать хадисы.

Итак, искренность, правдивость, преданность и надежность должны выстраивать каждое состояние и действие верующего. Ведь целью тасаввуфа является воспитание правдивой и зрелой личности верующего, чья суть согласуется со словами. Создание гармонии сердца и тела. Говоря словами **Мавляны Руми**: *«Либо выглядеть тем, кем являешься, либо быть таким, каким выглядишь».*

С другой стороны, неискренние и лживые заявления обязательно проявятся в какой-либо ситуации и раскроются перед проницательными людьми.

Например, когда братья **пророка Йусуфа** бросили его в колодец и показали отцу – **пророку Йакубу** (алейхумассалям) окровавленную рубашку, доказывая, что их брата съел волк, он – олицетворение прекрасного терпения – ответил:

«Насколько же это милосердный волк, раз разорвал и съел вашего брата, но оставил его рубашку целой!» То есть, сразу же указал на то, что их утверждение не отражает истину.

Ведь внутреннее проявляется во внешнем. Каждый человек свидетельствует о себе лицом, глазами, внешностью, состоянием и поступками в той же мере, что и языком. У каждого есть еще один язык, выражающийся в грубости либо приветливости лица, внутренней скованности либо свободе, которые отражаются в тоне голоса и множестве подобных качеств, называемых «языком состояния» (лисан-и-халь). Даже если человек будет молчать, он многое скажет «языком состояния». В большинстве случаев, то, что выражено языком состояний, более действенно, чем то, что объяснено словами.]

Шейх Мавляна говорит:

«Тот, кто наставляет людей своим внешним видом и поведением, ценнее того, кто поучает словами».

[**Наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) с момента начала призыва к Исламу, прежде всего, сам соблюдал божественные повеления и запреты, явившись живым олицетворением истины и добра и неподражаемым примером исламской личности и характера. То есть, он сначала сам претворял в жизнь то, о чем говорил, став образцом для всего человечества на все времена.

Поэтому тем, кто занят призывом людей к истине и добру и предостережением от фальшивого, ложного и дурного, необходимо, прежде всего, самим быть на прямом пути. Ведь пустой стакан не подносят как угощение.

Предки турков – османы переселяли отличающихся благочестием мусульман из Анатолии на покоренные территории, чтобы немусульманские народы могли видеть воочию красоту исламской нравственности через их состояния и поступки.

Когда **Хан Мурад I** завоевал Косово, его преемники, пришедшие после него, расселили там переселенцев из числа достойных верующих Анатолии. Девяносто процентов албанцев, восхищенных их праведным образом жизни, стали мусульманами.

После покорения Стамбула **Мехмет Фатих Султан** завоевал Боснию, куда отправил духовно чистых верующих людей Анатолии, и все боснийцы без какого-либо принуждения, покоренные высоким духом и благородством этих людей, примером собственной личности воплотившим красоту Ислама, получили честь встать на путь истины.

Таким образом, служение призыва, наставления, повеления благого и предостережения от порицаемого должно осуществляться не только словом, но и состоянием.

Поистине, даже небольшое наставление образцового верующего, в образе жизни которого воплотились качества характера и поступки настоящей исламской личности, оказывает намного более сильное действие, чем самые прекрасные слова. И напротив, человек, слова

которого не соответствуют его действиям, даже самыми вдохновенными и красноречивыми словами не затронет души людей.

Как сказал **Зия Паша**:

«Истина человека – в его делах, по словам не судят!»]

Пусть наш Господь дарует всем нам счастье быть из числа тех Его праведных и преданных рабов, чья суть соответствует их словам, чья вера находится в единстве с их состояниями и поступками, которые находят благотворный отклик у верующих людей!

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

5

Мавляна Руми ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - 5

Шейх Мавляна говорит:

«Кому не дано совершать намаз душой, тот подвержен дуновениям ветра гнева, ветра похоти и ветра алчности.

Тот, кто стал пленником плотского вожделения, перед Господом Богом – никчемнее раба на невольничьем рынке».

[Намаз души – это достойный принятия намаз, совершенный с та'диль-аркан (всеми обязательными действиями), в состоянии смирения, обратившись сердцем к Аллаху. Те несчастные, попавшие в плен своих страстей и преходящих желаний, обделенные честью совершать намаз душой из-за того, что стали слугами своих прихотей, даже если в этом мире проведут жизнь в достатке и в удовольствиях, все равно предстанут нищими на месте Сбора.

В то же время, те, кто с великим старанием, упорством и уверенностью научился выстаивать намаз, отдаляясь от страстей и желаний своего «эго» ради Аллаха, даже будучи в этом мире нуждающимися бедняками, поистине, станут султанами вечной жизни.

Как прекрасно раскрывает эту истину следующая история:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды зашел на один из рынков лучезарной Медины. Там с аукциона продавали чернокожего раба.[18] Этот раб, получивший честь принять Ислам, говорил:

---

18. Рабство существовало на протяжении всей истории человечества как результат законов войны. Однако Ислам побудил мусульман к освобождению рабов и придал рабовладению положение тяготы. В итоге, цепи рабства с шеи человечества были сняты благодаря религии Ислам.

– У меня есть одно условие для того, кто купит меня. – Один из покупателей спросил:

– Что это за условие?

– Чтобы мне не препятствовали совершать обязательные намазы за Посланником Аллаха, – ответил раб.

Человек принял это условие и купил раба.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно видел этого раба на обязательных намазах. И как-то в один день, не увидев его в мечети, он спросил у его хозяина:

– *Где твой слуга?*

Человек ответил:

– О Посланник Аллаха, он заразился лихорадкой.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к сподвижникам:

– *Вставайте, идем проведать его*.

Все встали и отправились проведать раба, чтобы пожелать ему исцеления.

Через несколько дней наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) снова спросил у хозяина раба:

– *Как состояние твоего слуги?* – Тот ответил:

– О Посланник Аллаха, его смерть близка.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поднялся и пошел к нему. В тот момент раба постигла смерть. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сам сделал все необходимые приготовления и похоронил его.

Благородные сподвижники удивились этому. Мухаджиры сказали:

– Мы пришли сюда, оставив нашу родину, имущество и семьи, но ни один из нас не видел такого расположения Посланника Аллаха к себе, как этот раб, – ни при жизни, ни в болезни, ни после смерти.

Ансары сказали:

– Мы приняли Посланника Аллаха как почетного гостя, помогли ему, поддержали своим имуществом, но он предпочел нам эфиопского раба.

В связи с этим был ниспослан этот священный аят:

«…самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный…» (аль-Худжурат, 13) (Вахиди, стр. 411-412).

Итак, этого верующего, который в жизни занимал самое низкое социальное положение, будучи рабом, настолько ценным перед Аллахом и Его Посланником (салляллаху алейхи ва саллям) сделали, несомненно, богобоязненность его сердца и особенно – его привязанность к намазу. Ведь он не просил ничего мирского для себя, он поставил только одно условие – не оставлять его обделенным возможностью совершать обязательные намазы за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Его особое качество, которое стало причиной божественного и пророческого расположения к нему, – это стремление быть рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и желание совершать намаз вместе с его уммой (общиной).

Несомненно, такое стремление и любовь к намазу является одним из проявлений любви к Аллаху. Любящий Аллаха выполняет Его повеления с любовью. Давайте и мы будем стремиться совершать любимые Аллахом дела с терпением, без уныния, чтобы Аллах полюбил нас. Ведь когда Аллах полюбит нас, Он вкладывает чувство любви к Его любимым делам в наши сердца и дарует умение совершать их, испытывая ни с чем не сравнимую сладость поклонения.

К слову, я хочу поделиться одним из своих воспоминаний:

«Однажды ко мне подошел один чернокожий молодой человек и сказал:

– Учитель, помолитесь за меня. – Я спросил:

– Сынок, что ты желаешь, из-за какой проблемы просишь ду’а?

Надо сказать, что молодые люди, в большинстве случаев, часто просят мольбу за себя (ду’а), связанную с мирскими вопросами: чтобы успешно сдать экзамен, получить работу, завоевать авторитет, же-

ниться. Но просьба этого чернокожего юноши, поистине, оказалась действительно очень важной:

– Учитель, помолитесь, чтобы Аллах сделал намаз очень любимым для меня!»

Истинная любовь к намазу для каждого верующего должна стать важной целью и идеалом. Ведь эта любовь – признак любви к Аллаху. Эта искренняя просьба чернокожего юноши словно пропитана мольбами **пророка Дауда/Давида** (алейхиссалям). В благословенном хадисе говорится:

«**Пророк Дауд** молился так:

«О Аллах! Я прошу у Тебя любви к Тебе, любви к тем, кто любит Тебя, и к поступкам, приводящим к Твоей любви.

О Аллах! Сделай для меня любовь к Тебе более предпочтительной, чем я сам, моя семья и прохладная вода (то есть, приятнее самых лучших удовольствий этого мира)» (Тирмизи, Да'ват, 72).

Просьба чернокожего юноши напомнила о переживаниях **пророка Ибрахима/Авраама** (алейхиссалям), когда он взывал к своему Господу:

«О Господь! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу!» (Ибрахим, 40).

Значит, одним из самых насущных вопросов даже для пророков, был вопрос о способности их самих и грядущих поколений совершать намаз с богобоязненностью. Насколько же это высокий горизонт веры – не быть беспечным по отношению к Аллаху, а, взывая к Нему о наполнении нашей души любовью к намазу, приближаться к Нему в земных поклонах...

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«намаз стал светом моих очей»*[19]. Мольба о том, чтобы и наши дети стали «**светом очей**» – это кораническое напоминание верующим от Всевышнего Аллаха.[20] Поэтому мы должны объяснять нашим детям

19. Насаи, Ишрату'н-Ниса, 10; Ахмад, III, 128, 199.
20. См. аль-Фуркан, 74.

важность намаза и хорошо научить их дисциплине намаза, чтобы они стали для нас светом очей, сиянием лиц и непрерывной милостыней (садака-джария).

Ведь именно это было предметом переживаний женщин-сподвижниц. Если их дети долго не навещали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не совершали намаз вместе с Посланником и общиной, они сразу делали им наставление и просили скорее исправить эти ошибки.

Давайте и мы начнем прямо с сегодняшнего дня приучать наших детей к намазу и мечетям, чтобы завтра в пустоте могиле не остаться без «садака-джария» и в полном убытке.

Не будем забывать о предупреждении **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) о том, что в День расчета первым вопросом, который будет задан, будет вопрос о намазе, и если раб выполнял свои намазы так, как желал Аллах, то он достигнет спасения, в противном случае – окажется в убытке.[21]

В высшей степени милостивый и милосердный к своей общине, **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), уходя из жизни, трижды повелел: *«Бойтесь Аллаха в отношении намаза!»* Сделав еще некоторые наставления, он отдал свою благословенную душу Господу, повторяя: *«Намаз, намаз!»*[22]]

Шейх Мавляна говорит:

«Неужели тот, кто покинул общину мусульман (джамаат), уверен в том, что в месте, наполненном хищниками, не будет пролита его кровь?»

«Сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – это путь, а джамаат (община мусульман) сравним с попутчиками. Невыносимо тяжело жить, если ты не знаешь пути, и у тебя нет попутчиков».

[Милость Всевышнего Аллаха направлена на общество. В хадисе сказано:

21. Тирмизи, Салят, 188/413; Насаи, Салят, 9/462.
22. Байхаки, Шуаб, VII, 477.

«В обществе – милость, в разобщенности – наказание» (Мунави, III, 470).

В другом хадисе передается, что **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Шайтан – человеку волк. Он подобен волку, нападающему на овец, отбившихся от стада. Не разделяйтесь на группы! Не отдаляйтесь от джамаата, общества и мечетей!» (Ахмад, II, 400; V, 335; Хаким, I, 73/59).

Ислам не одобряет индивидуализма, эгоизма, образа жизни, обособленного от людей, и вместо этого призывает к альтруизму, единению с братьями по вере, общению, взаимопомощи и социальной жизни. Несомненно, что одно из самых прекрасных проявлений этого – коллективное совершение намаза в домах Аллаха – мечетях, являющихся характерным признаком Ислама и символом единства и единобожия мусульман.

Совершение намаза в мечетях коллективно – это сильно желательная сунна (муаккада) **нашего Пророка**, близкая к «ваджибу». Некоторые мазхабы относят это к обязательному коллективному действию (фард кифая), и даже – к обязательному индивидуальному действию (фард айн).[23]

В благословенном хадисе говорится:

«Если увидите, что кто-то сделал привычкой посещение мечетей, то свидетельствуйте, что он – верующий. Поскольку Всевышний Аллах сказал так:

«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и Последний день...» (ат-Тауба, 18)» (Ибн Маджа, Масаджид, 19).

Значит, одним из смыслов существования мечетей является оживление их джамаатом. Ведь для общины Мухаммада вся земля является мечетью. Важно уметь эту мечеть наполнять. Ведь если какая-то мечеть осталась без джамаата, она вскоре превратится в унылые развалины. Повторное ее возрождение – это долг верующих.

---

23. См. Ахмад Наим, *Таджрид-и Сарих Терджумеси,* II, 604.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), благородные сподвижники и другие великие люди Ислама проявляли тщательность и постоянство в участии в джамаате, став примером в этом для нас. Как говорил один из сподвижников, **Абдуллах бин Мас'уд** (радыйаллаху анху):

«Пусть человек, желающий завтра прийти к Аллаху мусульманином, продолжает совершать свои намазы в месте, где читается азан. Несомненно, Аллах разъяснил и приказал вашему Пророку пути истины. Совершение намаза коллективно – тоже из путей истины.

Если же вы, оставив коллектив, будете делать, как тот человек, который совершал намазы дома, то вы оставите Сунну вашего Пророка. Если вы оставите Сунну вашего Пророка, то попадете в заблуждение.

Если кто-то из вас хорошо сделает омовение и выйдет в путь к какой-то из этих мечетей, то Всевышний Аллах за каждый сделанный шаг запишет ему вознаграждение, возвысит его на одну степень и сотрет один грех.

Клянусь Аллахом, я не видел среди нас такого, который отходил бы от намаза, кроме одного лицемера, о лицемерии которого было известно. Клянусь Аллахом, если кто-то заболевал, то два человека поддерживали его, поставив между собой, и с их поддержкой с двух сторон он удерживался в ряду» (Муслим, Масаджид, 257).

Фадаля бин Убейд (радыйаллаху анху) передает, какое рвение, упорство и терпение проявляли благородные асхабы Суффа в совершении коллективного намаза, несмотря на нужду, в которой они находились:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проводил намаз с сподвижниками, некоторые из них бессильно падали на землю, теряя сознание от голода. Это были асхабы Суффа. Бедуины, пришедшие из пустыни, поражались их состоянию. Когда Посланник Аллаха завершал намаз, он подходил к упавшим в голодный обморок и говорил, чтобы утешить их:

«Если бы вы знали, что уготовано вам Всевышним Аллахом, вы бы хотели быть еще более нищими и нуждающимися» (Тирмизи, Зухд, 39/2368).

В Священном Коране Господь Бог повелевает не оставлять намаз даже во время войны и подробно разъясняет порядок его совершения группами поочередно.[24] Это божественное повеление – веское выражение того, что коллективный намаз является неотъемлемой обязанностью в поклонении мусульман.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) даже незрячему сподвижнику советовал совершать намаз в мечети с джамаатом.

Все это – лишь некоторые из многочисленных примеров того, как сподвижники, в каких бы сложных условиях они ни находились, невзирая ни на что, усердно продолжали совершать намаз джамаатом.

Когда звучал азан, для **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося самым великим образцом для нас, жизнь словно останавливалась, он переставал узнавать окружающих, поскольку собирался предстать перед Всевышним Господом. Он совершал намаз сразу с наступлением его времени, а потом продолжал свои дела, пребывая в духовности этого поклонения.

Если и мы, следуя Сунне нашего Пророка, сможем упорядочить наши ежедневные дела, планы и программы, привязав их к времени намазов, если будем спешить к встрече с нашим Господом, как только наступает время азана, то -ин шаа Ллах- (если будет угодно Творцу) удостоимся Его довольства и любви. Эта внимательность, которую мы будем проявлять к намазу, наполнит нашу жизнь дополнительной духовной энергией и милостью.

Не стоит забывать, что намаз отдаляет человека только от мерзкого и порицаемого, то есть от вещей, которые осуждаются с точки зрения религии и разума. Верующий по причине намаза не будет отдален ни от одного разрешенного и благого дела. Напротив, дела верующего после того, как он прервал дела и совершил свой намаз с «та’диль-ар-

24. См. ан-Ниса, 102.

кан» (всеми обязательными действиями) и в смирении, а потом вернулся к ним, пройдут с большим успехом и благословением.

Например, нет сомнения в том, что путь верующего, который, услышав азан, припарковал свою машину, либо сошел с автобуса или маршрутки, чтобы совершить намаз сразу с наступлением его времени, будет более легок и комфортен. Дела верующего, прервавшего их ради намаза, облегчаются после его совершения. Если ученик, готовящий урок, закроет свою книгу во время азана и снова вернется к ней после тщательно исполненного намаза, то сам заметит, что его разум более ясен, а душа – светла.

Поистине, верующие, проявляющие такую внимательность к намазу, удостоились множества божественных милостей и помощи. Если и мы сможем проявить подобное усердие, ища довольства Аллаха в ежедневном потоке жизни, то и мы -ин шаа Ллах- удостоимся божественных милостей и благ в меру нашей искренности.

Ведь Всевышний Аллах любит Своих рабов, проявляющих такую внимательность в поклонении, и так восхваляет их:

«…мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры» (ан-Нур, 37).

Значит, Господь Бог желает, чтобы ничто не препятствовало поклонениям. И Он доволен теми Своими рабами, которые прибегают к Нему, преодолев эти препятствия.

Однако тех, кто, напротив, говорит: «Я очень занят, не нахожу возможности. Дети, работа не дают ничего делать», – и ради мирской суеты пренебрегают намазом, поклонением, усердием на пути господнем, Всевышний строго предупреждает:

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток» (аль-Мунафикун, 9)]

Шейх Мавляна говорит:

«Всевышний Аллах строго укоряет за недостойное поведение сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые, находясь в мечети на пятничном намазе, услышали звук сигнала торгового каравана, входящего в Медину, и ушли из мечети.

Они беспокоились о том, чтобы кто-либо не раскупил товар раньше них (так как в Медине был голод).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) остался во время пятничной проповеди всего лишь с несколькими сподвижниками.

Господь Бог обратился к сподвижникам, оставившим пятничный намаз: «Как звук сигнала каравана мог отвлечь вас от Посланника Аллаха?!

Вы начали суетиться, чтобы купить пшеницу, и оставили Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) одного на минбаре.

Ради пшеницы вы посеяли семена неправильных и не достойных верующего поступков, не прислушиваясь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), оставив его одного в мечети.

Ведь его слова дороже всех земных услад и богатств! Задумайтесь, о ком вы забыли ради зерна?! Раскройте глаза и очнитесь от сна беспечности!

Ведь из-за своей алчности вы не осознали смысла слов Всевышнего: «То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах – Наилучший из дарующих удел».

[**Шейх Мавляна** этими словами разъясняет случай, приводимый в 11 аяте суры «аль-Джум’а»: согласно риваяту (цепочке передатчиков), в один из неурожайных периодов в Медине, в момент, когда **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) произносил пятничную проповедь в мечети, мимо проходил караван, нагруженный продовольствием. Услышавшие звук бубна, означавшего проявление радости по поводу приближающегося каравана, сподвижники вскочили со сво-

их мест и побежали ему навстречу. Рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) осталось всего двенадцать человек. В ответ на это происшествие Всевышний Аллах в ниспосланном аяте так наставлял благородных сподвижников, а в их лице – всех верующих вплоть до Судного дня, что предпочтение преходящих благ обретению капитала для вечной жизни является величайшей ошибкой:

«Когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи: “То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах – Наилучший из дарующих удел”» (аль-Джум’а, 11).

Сколько людей пренебрегают обязанностями поклонения, которое является целью прихода человека в этот мир: кто-то из-за переживания за пропитание, кто-то – из-за занятости на своей должности, кто-то – став рабом богатства, страстей, славы и других желаний. А ведь мы пришли в этот мир не для того, чтобы завладеть им, а чтобы быть в нем свидетелями. Мы находимся в гостинице под названием «мирская жизнь», чтобы подтвердить нашими поклонениями и обязанностями, что мы – свидетели Всевышнего Бога на земле. Разгуливать по этой гостинице, считая себя ее хозяином, вступать в гонку за неиссякаемыми желаниями и целями этого мира, отдаляясь от намаза, зикра и других обязанностей поклонения – не это ли причина великого убытка?

Несомненно, раб Всевышнего должен усердствовать в дозволенной Аллахом работе, трудиться для обеспечения своей жизни и жизни тех, за кого он ответственен. Однако он никогда не должен делать это причиной пренебрежительного отношения к обязанностям перед своим Господом. Он никогда не должен забывать, что даже малое дело, относящееся к вечной жизни, намного ценнее, чем весь этот мир и все, что в нем есть.

Один случай, помогающий раскрыть эту истину, передал сподвижник **Абу Хурайра** (радыйаллаху анху):

«Однажды **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) направил в одну местность группу воинов. Вскоре они вернулись с большим

количеством трофеев. **Благородный Абу Бакр** (радыйаллаху анху) сказал:

– О Посланник Аллаха! Мы не видели группы воинов, которые вернулись бы быстрее них и принесли бы больше трофеев, чем они.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Не поведать ли вам о том, что вернется еще быстрее и принесет больше трофеев? Если человек сделает омовение, придет в мечеть, совершит утренний намаз, после этого совершит намаз-духа, то он и вернется быстрее, и заработает больше*»[25].

Эти слова нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) отразили его наполненный мудростью взгляд на жизнь и события через призму веры.

Приближенные рабы Аллаха, видящие жизнь и события с той же точки зрения, поражались беспечным людям, которые расстраивались из-за материальных потерь, совершенно не замечая духовных. Укор, выраженный в словах **шейха Хатама Асама,** служит ярким примером этому. Этот великий человек сказал:

«Когда я не смог совершить один намаз коллективно, мне принес соболезнования только Абу Исхак. Но ведь если бы у меня умер ребенок, мне посочувствовали бы более десяти тысяч людей. Это потому, что для людей потери в религии выглядят более легкими, чем потери мирской жизни» (Газзали, *Ихья*, I, 136).

Несмотря на все эти истины, мы видим, что, к сожалению, в наши дни этой крайне важной сунне «муаккада» не придается значения. А ведь мы – потомки «нации-армии», которая, чтобы никогда не отдаляться от джамаата, возводила большие мечети в центрах городов и, не останавливаясь на этом, строила маленькие мечети в каждом районе и населенном пункте, и которая приносила сияние веры на покоренные территории, украшая их куполами мечетей.

Если сегодня мы оставим эти мечети пустующими из-за отсутствия общины, то как завтра в Судный день мы будем смотреть в глаза нашим дедам?! Если мы в день Сбора, ожидая заступничества

---

25. Ибн Хиббан, *Сахих*, VI/XVIII, 276, Бейрут, 1993.

Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), заслужим укор и порицание из-за того, что пренебрегли этой важной сунной, то каково будет наше положение!?]

Пусть Всевышний Господь даст нам умение совершать земные поклоны, которые станут способом приближения к Нему, умение совершать намаз в атмосфере Ми'раджа, стать общиной верующих, которые духовно оживляют мечети. Пусть Он взрастит наши сердца через сознание единства, которому обучает Ислам, и сделает эти чувства средством нового возрождения, пробуждения и спасения уммы Мухаммада, находящейся сейчас в угнетенном, подавленном и притесненном положении.

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

6

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми ﷼ - 6

Шейх Мавляна говорит:

«Наступил священный месяц Рамадан. Отстранись от пищи физической, дабы с неба начала снисходить пища духовная. В этом месяце нисходит трапеза для души. Это – месяц очищения сердца от грехов тела и наполнения его божественной любовью и верой».

[Хвала Всевышнему Творцу, который дал нам возможность дожить еще до одного священного месяца Рамадан. Это месяц, насыщенный особой милостью и благом... Это самый плодородный месяц для обретения духовных ценностей... Этот месяц – особый дар Всевышнего Аллаха исключительно умме Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям)... Этот месяц – сокровищница божественных даров для искренних верующих... Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если бы рабы Аллаха знали истинную ценность месяц Рамадан, моя община захотела бы, чтобы он длился целый год» (Хайсами, т. III, стр. 141).

Без сомнения, мы должны выражать покорность и благодарность Всевышнему Творцу каждое мгновение нашей жизни, не отводя для этого только какой-то промежуток времени. Однако нужно знать, что есть особые часы, дни и месяцы, которые облечены особой милостью Аллаха. Это – предутренние часы среди 24 часов суток, пятничный день – среди семи дней недели и месяц Рамадан – среди двенадцати месяцев года.

Священный месяц Рамадан – это особый месяц приближения к Господу. Откликнувшиеся на призыв Рамадана удостоятся особых

духовных благ. Подобно тому, как большинство спортсменов, отдалившись от повседневных дел, перед важными играми уезжает в тренировочные лагеря, чтобы улучшить свою спортивную подготовку и одержать победу в соревнованиях, так и месяц Рамадан является для верующих периодом отдаления от земных забот с целью большего поклонения и приближения к Господу.

Следует задуматься, насколько мы утомляем себя повседневными заботами? Сколько времени, сил и энергии мы тратим на осуществление преходящих, суетных планов и желаний?

В месяц Рамадан мы должны входить с намерением возвыситься духовно, стать более совершенными рабами Всевышнего и заработать больше капитала для вечной жизни.

Для этого, в первую очередь, нужно осмыслить и понять истинную ценность месяца Рамадан. Это месяц, в котором вознаграждения за благие дела многократно превосходят награды в другие месяцы. И ведь именно на месяц Рамадан приходится величественная ночь Ляйлятуль-Кадр, в которой скрыты бесчисленные божественные дары.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) указывал, насколько велика потеря тех, кто остался в неведении о ценности божественного дара, которым является священный месяц Рамадан:

«Явился ко мне ангел Джибриль/Гавриил (алейхиссалям) и сказал:

“Горе тому, кто встретил месяц Рамадан и не получил прощения”. Я сказал: “Аминь”» (Хаким, IV, 170/7256; Тирмизи, Даават, 100/3545).

Положение тех, кто оказался лишенным благ Рамадана, сравнимо с печальным исходом тех нищих, которые умерли от голода, не ведая о том, что прямо под их ногами находится зарытый в землю клад. Или их состояние можно сравнить с голыми скалами, которым не суждено напитаться живительной влагой благодатных весенних дождей.]

Шейх Мавляна так образно представляет что мог бы сказать пост, умей он говорить:

«Пост говорит: «О Аллах! Этот Твой раб, повинуясь Твоему повелению, отказался даже от разрешенной пищи и воды, хотя

очень страдал от голода и жажды. Но почему же он все равно тянется к запретному?»

[Священный месяц Рамадан, являющийся месяцем поста, в который верующие в светлое время суток воздерживаются от еды и питья, в действительности, через обучение воздержанием от некоторых дозволенных вещей (халяль) приучает их к тому, как избегать запретного (харам). Пост укрепляет волю верующего и помогает ему в повседневной жизни избегать грехов. Так же как другие религиозные поклонения, пост оберегает человека от запретного, очищает от бессовестности и других дурных проявлений личности.

Пост, совершаемый в соответствии с религиозными предписаниями, явится для верующего щитом от геены огненной в Судный день, а в земной жизни станет преградой на пути к грехам, корни которых тянутся в самые глубины ада. Именно пост является школой очищения души, в особенности – от сплетен и злословия.

Насколько важно в состоянии поста следить за тем, чтобы ничего не попало в рот, настолько же важно следить за тем, что исходит из вашего рта, остерегаясь недостойных речей, бранных и скверных слов.

Убайд (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Две женщины держали пост. Ближе к полудню пришел какой-то человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Две женщины сегодня постятся. Но они испытывают такую жажду, что близки к смерти (Вы можете разрешить им прервать пост?).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отвернулся и ничего не ответил. Человек повторил свою просьбу:

– О Посланник Аллаха! Они действительно близки к смерти.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел:

– *Позови их сюда!*

Когда они пришли, **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) попросил принести чашу. Он подал ее одной из женщин и сказал:

– *Освободи свой желудок!*

Женщину вырвало кусками мяса и кровью. Когда подошла очередь второй женщины, ее тоже вырвало кусками мяса и кровью.

Присутствующие были поражены увиденным. Тогда **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил:

– *Они воздержались от разрешенной Всевышним Аллахом пищи (халяль), находясь в посте, но нарушили пост, поедая запретное (харам). Они сидели и на пару ели мясо людей (сплетничали)*» (Ахмад, V, 431; Хайсами, III, 171).

Всевышний Аллах сообщает о том, насколько тяжелым является грех злословия:

«...не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?» (аль-Худжурат, 12).

Для того, что бы пост был безукоризненным, постящийся должен отстраниться от всего порицаемого Господом Богом.

Благородный **Али** (радыйаллаху анху) советовал:

«Совершая праведные деяния, большее внимание обращайте на то, что является условием их принятия Всевышним Аллахом, и на то, чтобы эти деяния не были напрасными».

То есть, насколько важно совершать благие поступки, настолько же важно совершать их без изъяна и доводить до нужного завершения.

Однажды в присутствии **Шейха Абдуллаха Дехлеви**, находившегося в посте, кто-то из окружающих начал злословить о правителе. Шейх воскликнул:

– Как жаль, что мой пост нарушился!

Один из его учеников удивился:

– Учитель, Вы же не злословили!

– Да, я не сплетничал, но я слушал. Сплетничающий и слушающий сплетни равны».[26]

---

26. Абдульгани бин Абу Саид, *Хувельгани Рисалеси,* стр. 152.

Всевышний Аллах запретил и сплетничать, и слушать сплетни. Поэтому те, которые находятся среди сплетников, не участвуя в этом грехе, также нарушают этот запрет Всевышнего.

Злословие является тяжелейшим грехом, попирающим права человека. А это обязывает того, кто нарушил чьи-то права, распространяя сплетни, просить прощения у того, чьи права он нарушил. Он должен пойти и рассказать о своем поступке тому, о ком он злословил, примерно в такой форме: «Я о тебе в присутствии таких-то таких-то людей сказал такие-то слова...» А если распускаемые им сплетни привели к конфликту между верующими, то ему следует долго и искренне просить прощения у Всевышнего Аллаха и раздавать милостыню нуждающимся.

Сплетни – это грех, последствия которого крайне тяжело устранить. Поэтому проще и легче удерживать себя от злословия, чем заниматься устранением его последствий.

Пост обязывает человека каждым своим органом (руками, языком, глазами, ушами...) отстраниться от всех порицаемых Всевышним Аллахом поступков и, в первую очередь, – от злословия. То есть, соблюдать пост должны все органы тела человека, а не только его желудок. В противном случае, невозможно избежать участи тех, о которых предупреждает **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям):

«Сколько таких постящихся, которым от соблюдения поста достаются лишь голод и жажда» (Ибн Мааджа, Сыйам, 21);

«Тот, кто не откажется от лживых слов и обмана, (пусть знает, что) Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья» (Бухари, Саум, 8).

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Если даже вы исхудаете, подобно древку лука, от продолжительных намазов и, истощившись от постов, станете похожими на гвоздь, Аллах не примет ваши поклонения, пока вы не станете избегать запретного и сомнительного».]

Шейх Мавляна говорит:

«Не пытайся ублажать свое тело изысканной пищей! Оно – всего лишь жертва, которую, в конце концов, предадут земле. Стремись наполнять душу из источников духовности. Только душа способна возвысить и обрести почет.

Не перекармливай тело лакомствами. Тот, кто излишне балует тело, начинает потакать нафсу (телесной душе) и в итоге – навлекает на себя позор.

Давай душе духовную пищу. Приучай душу к зрелому рассуждению, умению тонко чувствовать и питаться духовной пищей, чтобы она вернулась в вечный мир сильной и крепкой».

[Переедание, чрезмерный сон, лень, расточительство снижают духовный потенциал человека, вызывают апатию, пассивность, способствующие игнорированию предписанных верующему поклонений, что может привести его к бездуховности и бессмысленности существования.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), призывая к умеренности в еде, говорил:

«Не наполнил человек сосуда худшего, чем желудок, в то время как достаточно нескольких кусочков пищи, чтобы стоять на ногах. А если так необходимо ему наполнить желудок, пусть наполнит одну треть едой, одну треть – водой и одну треть – воздухом» (Тирмизи, Зухд, 47).

Именно пост приучает человека к правильному питанию, является главным методом избавления от чревоугодия и оздоровления души и тела.

Верущий человек, прежде всего, должен беспокоиться не о пище для тела, а о том, не страдает ли от голода его душа. Тело – это материальная оболочка души, которая происходит из земли и в конце жизни, вернувшись в землю, исчезнет. Душа же возвысится по мере своего совершенствования. Верующий, не оставляя без внимания поддержание своего телесного здоровья, в большей мере обязан следить за состоянием и благополучием своей души.

На важность этого указывали все праведники, в частности, **Мухаммад бин Ка'б аль-Курази** писал:

«С **Умаром бин Абдульазизом** (рахматуллахи алейхи) я встретился в Медине. Тогда он был обеспеченным, красивым, крепким и бодрым юношей. По прошествии некоторого времени, когда он стал халифом, мне пришлось снова увидеться с ним. Получив разрешение, я вошел и, взглянув на него, долго не мог отвести своего изумленного взгляда от его лица. Он воскликнул:

– Эй, Мухаммад! Почему ты смотришь на меня с таким удивлением?

Я ответил:

– О повелитель правоверных! Вы так изменились, постарели и поседели! Я не смог сдержать своего удивления, увидев столь разительную перемену в вас!

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи), буквально раздавленный тяжелейшим грузом ответственности за мусульманскую умму, ответил следующее:

– О Мухаммад! Еще неизвестно, насколько ты будешь поражен тем, как я буду выглядеть в могиле после трех дней пребывания в ней. За это время муравьи проедят мои глаза, и они размажутся по лицу, из носа и рта будут вытекать разложившаяся кровь и гной. Тогда ты меня вообще не сможешь узнать и еще больше удивишься.

Не обращай внимания на это, а лучше расскажи мне тот хадис, который **Ибн Аббас** передал от **Посланника Аллаха**…» (Хаким, IV, 300/7706).

Как видно из этого примера, стремлением праведных верующих было не достижение телесного комфорта и здоровья, а обретение душевного покоя. На пути в вечный мир человеку пользу принесет не крепкое и красивое тело, а душа, сумевшая приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Удостоиться довольства Всевышнего Господа можно лишь, достигнув степени "непорочного сердца" (кальби-салим) и совершая праведные дела. В хадисе говорится:

«Аллах не смотрит на вашу внешность и на ваше богатство, а смотрит на ваши сердца и на ваши поступки» (Муслим, Бирр, 34).

Мы должны стремиться возвратиться к нашему Создателю с такими же непорочными сердцами, с какими Он привел нас в этот мир. Самое ценное, что мы можем принести с собой на встречу с Ним – очищенное сердце, украшенное отражением Прекрасных Имен Всевышнего Творца.]

Шейх Мавляна говорит:

«Знай хорошо: если несет ущерб тело или сокращается имущество и богатство – в прибыли остается душа, оберегаясь от грехов. Пожертвования и подаяния, на первый взгляд, уменьшают имущество, но через них оживляется душа!»

[Пост, являющийся одним из важнейших поклонений в Исламе, через временное воздержание от пищи и воды оживляя в душе верующего осознание ценности божественных благ, помогает ему глубже почувствовать состояние голодных и страдания неимущих людей. Из сердца постящегося начинают истекать родники сострадания, милосердия и щедрости.

Первый урок, который следует из поста, – урок милосердия. Пост открывает кровеносные сосуды сердца, которые оказались затромбированными сгустками черствости и грубости к окружающим. Понять состояние голодного может лишь тот, кто сам испытал голод.

Во времена, когда в Египте свирепствовал жестокий голод, у пророка **Йусуфа** (алейхиссалям) спросили:

– Вы – тот, кому доверены хранилища всего государства. Почему же вы голодаете?

– Я опасаюсь, что, будучи сытым, неспособен буду чувствовать положение тех, кто голоден, – ответил благочестивый пророк.

В священный месяц Рамадан, полнее насыщаясь духовностью поста, мы обязаны с еще большей заботой раскрывать объятия милости бедным и обездоленным, всегда помня о том, что Всевышний Господь непрерывно испытывает нас тем, насколько мы стремимся обрести Его довольство посредством дарованных Им благ.

В умении отдавать свое имущество на пути Всевышнего есть особая тайна, суть которой в том, что пожертвованное имущество преумножает богатство дающего, подобно тому, как после обрезки плодового дерева, на нем появляется еще больше плодоносящих ветвей.]

Шейх Мавляна говорит:

«Имущество никогда не уменьшается от подаяний. Наоборот, подаяния оберегают имущество от утраты и напрасных расходов.

Золото твое не уменьшится от закята, напротив, – прибавится. Закят будет оберегать твой кошелек.

Во время посева хлебов амбары опустошаются. Зато во сколько раз собранный урожай зерна превосходит то, что посеянно! Сколько же амбаров заполняются новым урожаем взамен одного опустошенного!..

Оставшееся же в амбаре непосеянное зерно сгодится лишь на корм насекомым и мышам, которые ничего от него не оставят».

[Любое пожертвование ради довольства Всевышнего Аллаха, будь то «закят», «садака» или «фитра», становится причиной сохранения имущества верующего, в зависимости от того, с какой степенью искренности оно совершено. Всевышний Творец одаривает верующего за его щедрость воздаянием, превышающим его благодеяние от 10 до 700 раз.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«На каждом рассвете на землю спускаются два ангела, один из которых просит Всевышнего:

«О Аллах! Воздай (новым благом взамен израсходованного) тому, кто расходует свое благо на Твоем пути!»;

А другой с порицанием взывает:

«О Аллах! Изведи богатство того, кто проявляет скупость!» (Муслим, Закят, 57).

Существуют два фактора, которые оказывают наибольшее влияние на личность человека: первый – то, с кем ты дружишь: с праведным верующим или с грешным нечестивцем, второй – то, каким путем ты добываешь свой удел, и на что расходуешь свои средства.

Большинство людей привыкли считать, что они сами решают, как и на что им тратить свои деньги. Но по сути, именно деньги направляют человека к определенным действиям, т.е. энергетика денег определяет поведение человека. Деньги подобны змее, которая всегда уползает в ту нору, из которой выползла. Чтобы узнать источник доходов человека, достаточно увидеть, на что он их тратит. Деньги, заработанные дозволенным способом собственным трудом, расходуются на дозволенные нужды; нечистые деньги растрачиваются на запретное.

Возможность делать пожертвования из имущества ради обретения довольства Аллаха – величайшая честь, которой удостаиваются не все верующие. О тех скупцах, которые лишены этой чести, благородный **Али** (радыйаллаху анху) говорил:

«Горестно положение скупых: в этой жизни они живут подобно бедным, а в Судный день с них будет спрос как с богатых».

В благословенный месяц Рамадан ради укрепления братства между верующими мы должны еще больше стремиться к жертвованию собой и своим имуществом. Самый щедрый из людей, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), в священный месяц Рамадан был особенно щедр. Когда у него спросили:

– *Какая милостыня (садака) самая вознаграждаемая Всевышним Господом?* – Он ответил:

– *Милостыня, поданная в священный месяц Рамадан...* (Тирмизи, Закят, 28/663).]

Да одарит нас Господь Бог благом священного месяца Рамадан в полной мере и удостоит способности воспринимать каждую ночь как Ляйлятуль-Кадр, а каждого человека, которого нам суждено встретить в этой жизни, – как праведного Хыдра! Да оживит Он наши сердца духовностью Рамадана и простит все наши ошибки и грехи! Да укрепит Он наше намерение и стремление пронести в сердцах духовность, обретенную в месяц Рамадан до следующего месяца Рамадан, и сохранить ее в течение всей оставшейся жизни!

Аминь!..

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

7

Мавляна Руми ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - 7

Шейх Мавляна говорит:

«Благодарность за блага несравнимо ценнее, чем сами блага. Разве способен человек, полюбивший воздавать благодарность Господу, забыть благодарение, предпочтя ему земные блага?

В сердцевине благ, которые покрывают его оболочкой, подобно коже, находится благодарение, ведущее к вратам Милостивого Господа.

Блага могут стать причиной беспечности. Благодарность оживляет сердце.

Одумайся и начни обретать истинные богатства через благо благодарения!»

[Представим, что кто-то из наших друзей сделал нам очень дорогой подарок. Могли бы мы после этого вести себя с ним неучтиво? Напротив, мы остерегались бы всего, что могло бы ранить его сердце. Мы бы старались делать ему только приятное и проявлять благодарность словами и делами.

Всемогущий Творец одаривает живущих безграничными благами, чтобы испытать нас и отделить благодарных от неблагодарных Ему, и предупреждает, что благодарные удостоятся Его милости, а неблагодарные обречены на наказание.

Благодарность Всевышнему Господу – это не просто слова: «Благодарю тебя, о Господь!» Эти слова должны быть подтверждены сердцем и подкреплены делами.

Благодарность сердцем означает постоянное осознание того, что Истинным Хозяином всех благ является Господь Бог.

Благодарность в поступках означает совершение благих дел ради достижения довольства Всевышнего Господа, используя блага, дарованные Им, и избегание дурных, порицаемых поступков. Высшим благом является довольство Всевышнего Господа нами.

О верующих, находящихся вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), священный аят сообщает:

«...(Они) **стремятся к милости от Аллаха и довольству»** (аль-Фатх, 29), и напоминает, что сердце верующего, его чувства, мысли и поступки должны быть направлены к единственной цели – довольству Всевышнего Господа.

Допустим, что кому-то даны вся власть и все богатства на земле и представлена возможность прожить тысячу лет в роскоши и изобилии, однако смерть все равно когда-то настигнет его, и он уйдет из этого мира, ничего не взяв с собой. Счастья в мире вечном он удостоится только в том случае, если проживет свою жизнь в благодарении Всевышнего за ниспосланные ему блага.

Быть благодарным и уметь благодарить – само по себе величайшее благо. Это особое благо, за которое тоже нужно благодарить Творца. Верующий должен благодарить Господа Бога за все: за возможность поминать Его, совершать перед Ним земные поклоны, быть Его покорным и преданным рабом...

Всевышний Господь говорит:

«Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным!» (аль-Инсан, 3), т.е. в зависимости от своего выбора: быть благодарным или оставаться неблагодарным, человек заслужит награду или наказание.

Таким образом, не является ли показателем полной духовной слепоты погоня за мирскими соблазнами и выгодами в забвении об ар-Раззаке (Создателе, наделяющем уделом всех) вместо усердствования в благих делах ради достижения Его довольства в стремлении отблагодарить за дарованные неисчислимые богатства и блага?

Юнус Эмре обращается к тем, кто не познал Истинного Владыки всего сущего и продолжает жить в глубоком неведении о Нем:

Кому принадлежит вся власть
И все, что есть на небе и земле?
Все, чем владеешь, – призрачно,
Но коль желаешь – на время позабавь себя.

Господь Бог сообщает о тех, кто оказался обманутым призрачными миражами земной жизни:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

«... изнурены и утомлены (напрасным трудом)**»** (Гашийа, 3).

Следует всегда помнить, что любое благо, за которое мы не отблагодарили Всемогущего Творца, перестает быть благом, а становится тяжкой ношей, за которую нам придется держать суровый отчет в вечной жизни.

К сожалению, те, чьи души одурманены безверием, считают любое дарованное им благо своей собственностью и используют его так, как посчитают нужным, – даже в порицаемых и запретных целях; а когда лишаются его – впадают в отчаяние. Но не является ли настоящим безрассудством считать свою духовную нищету счастьем, а истинное счастье отстраненности от земного, присущее истинным верующим, – бедностью?

Всевышний Господь сообщает, что человек по своей природе – невежественен и несправедлив:

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил меня!» Когда же Он испытывает его, ограничивая в пропитании, тот говорит: «Господь мой унизил меня!» (аль-Фаджр, 15-16).

Такие люди не думают о последствиях своих деяний и пребывают в уверенности, что окружающее их благополучие не исчезнет и будет длиться вечно. Они считают, что если Господь Бог почтил их богатством и благами в этом мире, то они являются избранными и приближенными Его рабами, а если Господь сделал чей-то мирской удел скудным, то это свидетельствует о презренном и униженном положении того человека перед Господом.

Верующий не должен думать, что все материальные блага, которые он получает, идут на пользу ему. Любая вещь или приобретение подобны обоюдоострому лезвию ножа: могут способствовать как проявлению добра, так и вреда. Радоваться можно лишь благам, обретенным дозволенным путем, за которые последовала благодарность Всемогущему Творцу. Не следует забывать благодарить Всевышнего и за то, что Он оберегает нас от тех земных благ, которые являются запретными, нечистыми и которые могут стать причиной утраты духовности.

Пророк Сулейман (алейхиссалям), наделенный властью и богатствами, равными которым никто не обладал в этом мире, каждый миг своей жизни помнил об Истинном Владыке всего сущего и не позволял своей душе превращаться в «хранилище земных благ». Всевышний Господь упоминает о нем: نِعْمَ الْعَبْدُ – **«Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался** (к Аллаху)**»** (Сад, 30).

Пророк Айюб (алейхиссалям), который подвергся великому испытанию бедностью и тяжкой болезнью, ни разу не отдалился от терпения и довольства предопределением, продолжая надеяться на милость своего Господа. Господь Бог и его поминает: نِعْمَ الْعَبْدُ – **«Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался** (к Аллаху)**»** (Сад, 44).

Значит, «агнийа шакирин (благодарные в изобилии)» и «фукара сабирин (терпеливые в нищете)» достигают одинаковых высот в обретении довольства Господа Бога и божественной любви.

Непреложным долгом каждого верующего является всегда находиться в состоянии довольства и благодарения во всех случаях жизни, какими бы они ни были: приятными или тягостными.]

Шейх Мавляна говорит:

«Нищие и обездоленные люди являются одним из проявлений Прекрасного Имени Всевышнего Аллаха – Щедрый (аль-Карим). Нищие и обездоленные обращаются со своей нуждой к тем, кто щедр и состоятелен. Таким образом, бедные люди направляют богатых к обретению счастья».

«Равно тому, как обездоленный человек нуждается в щедрости и доброте, щедрость и доброта нуждаются в обездоленном

человеке. Как красивые люди ищут неповрежденное чистое зеркало, так же щедрость ищет бедных слабых людей. В зеркалах отражаются красивые лица красивых людей, щедрость и добрые дела отражаются на бедных и обездоленных».

«Нищий человек – зеркало для щедрых людей. Будь осторожен: не запятнай это зеркало словами, которые могут ранить сердце просящего».

[Одним из лучших проявлений благодарности Всевышнему Господу является расходование благ, дарованных Им, на пути обретения Его довольства. По-настоящему сильными и счастливыми являются те состоятельные верующие, которые, оберегая свои души от скупости и расточительства, расходуют свое имущество, отдавая его нуждающимся. Поистине, они обретают душевный покой, когда сердца обездоленных рабов Всевышнего, находящихся рядом, наполняются радостью и надеждой.

Поистине, в земной жизни бедные нуждаются в помощи богатых людей, но в Судный день богатые будут нуждаться в ду’а (молитвах) обездоленных, то есть, существование бедных в этом мире является благом для тех, кто наделен достатком. Через помощь бедным и неимущим богатые люди могут достичь довольства Всевышнего Аллаха.

В прежние времена праведные верующие с особой деликатностью относились к неимущим. Чтобы не задеть их чувств, на конвертах, в которые вкладывались денежные пожертвования, они делали надпись: *«Уважаемый господин ..., выражаем Вам свою признательность за то, что Вы приняли наш подарок!»*

Для каждого благого деяния существуют определенные нормы поведения и правила приличия. Пожертвование, совершенное с деликатностью, укрепляет благие качества верующего; и насколько отталкивающим, недостойным поступком является подаяние, сопровождающееся упреками.

Всевышний Творец предостерегает от такого поведения:

«Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек...» (аль-Бакара, 263),

«Посему не притесняй сироту! И не гони просящего!» (ад-Духа, 9-10).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), когда к нему попадало какое-то имущество или средства, не находил покоя до тех пор, пока полностью не раздавал его нуждающимся. А когда ничего не мог дать, в смущении отворачивался от просителей, по поводу чего снизошел аят:

«Если ты отворачиваешься от них (если у тебя нет средств на пожертвования, и ты отказываешь тем, кто имеет на них право)**, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно»** (аль-Исра, 28).

Их этих аятов следует, что нормы нравственности Ислама запрещают игнорировать просьбы нуждающихся и оставлять их в безвыходном положении. Верующий человек должен хотя бы добрым словом успокоить сердце просящего, если не имеет возможности дать ему то, что он просит.

Взор Всевышнего Творца постоянно обращен в сердце верующего. Всевышний Господь очень близок к раненным душам. Верующий человек обязан быть очень внимательным в обращении с обездоленными и несчастными людьми.

Не следует забывать, что любое грубое слово или невежливый поступок могут нанести человеку такую душевную рану, которую не способно залечить никакое лекарство. Если стекло треснет, сколько бы его ни заклеивали, оно не станет целым, как прежде, на нем навсегда останется след...]

Шейх Мавляна говорит:

«Сын мой! Для каждого человека смерть имеет свою окраску. К тем, кто испытывает отвращение к ней, не понимая, что смерть является возвращением к Аллаху, она приходит в виде коварного жестокого врага. К тем, кто относился к смерти, как к другу, она явится в образе старого близкого друга».

«Эй, душа, в ужасе бегущая от смерти! По правде говоря, ты боишься не самой смерти, на тебя наводят страх твои грехи и твоя духовная слепота».

«То, что вызывает в тебе оцепенение и ужас при приближении смерти, – это не лицо смерти, а твои мерзкие черты. Если душа твоя – дерево, то смерть – листья на этом дереве. Каждый лист имеет ту форму, которая присуща дереву, которое его взрастило…»

[Священный аят сообщает:

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны...» (Йунус, 62-63).

Как не будет страха и печали над праведными мусульманами в могиле и на месте сбора в Судный день, также не коснутся их страх и печаль в момент их последнего вздоха. Врата смерти для каждого отворятся по-разному: в зависимости от уровня его духовности...

В хадисе передается:

«Когда верующий раб Аллаха расстается с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему нисходят с небес ангелы со светлыми лицами, сияющими, подобно солнцу. Они приносят с собой саван из Рая и райские благовония. Они садятся возле него так, чтобы он видел их. А потом приходит ангел смерти, садится у него в изголовье и говорит: «О душа, обретшая покой, выйди к прощению Аллаха и довольству Его». И она выходит, вытекая из тела, подобно тому, как вытекает вода из горлышка сосуда, и он забирает ее...

Когда же грешный раб Аллаха расстается с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему нисходят с небес ангелы с черными лицами. Они приносят с собой грубую власяницу из Ада и садятся возле него так, чтобы он видел их. А потом приходит ангел смерти, садится у него в изголовье и говорит: «О душа мерзкая! Выйди к гневу Аллаха и недовольству Его!» В этот миг она в страхе начинает метаться по телу, и ангел смерти выдирает ее, разрывая сосуды и нервы, подобно тому, как выдирают колючку из мокрой шерсти...» (Хаким, Мустадрак, I, 93-95/107)

Для отвергших веру нечестивцев, которые впустую растратили дар земной жизни, став рабами своего эго (нафса) и игрушкой в руках

сатаны, смерть принесет долгие мучения, страдания в темнице могилы и станет началом пути в огненную пропасть Ада.

Последний вздох тех, кто, следуя повелениям и запретам Бога Всевышнего, в течение всей жизни преодолевал низменные желания (нафса), принесет покой и радость ожидания встречи с Господом его, а могила его станет преддверием садов Рая.

Такие верующие воспринимают смерть как обязательное условие встречи с Господом, чье Великолепие и Святость непостижимы для человеческого воображения. Их сердца наполнены лишь стремлением к скорейшей встрече с Ним, в отличие от неверующих, чьи души сжимаются от леденящего ужаса при всяком напоминании о неминуемой смерти.

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«С тем, кто возжелал встречи с Аллахом, Аллах желает встречи! А с тем, кто не желает встречи с Аллахом, и Аллах не желает встречи!»

Одна из супруг Посланника спросила:

«О Пророк Аллаха… нежелание смерти? Но ведь никто из нас не желает смерти!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«(Речь идет) не об этом, (а о том, что,) когда к верующему приходит смерть, ему сообщают радостную весть о благоволении Аллаха к нему, которым Он почтил его, и нет для него (в этот момент) ничего дороже того, что (его ожидает), и он желает встречи с Аллахом, а Аллах желает встречи с ним.

Что же касается неверного, то, поистине, когда смерть приходит к нему, ему сообщают худые вести о том, что Аллах подвергнет его мукам и наказанию, и нет для него (в этот момент) ничего ненавистнее того, что (его ожидает), и он не желает встречи с Аллахом, а Аллах не желает встречи с ним!» (Бухари, Рикак, 41; Муслим, Зикр, 14).

Халиф из династии Омейядов – **Сулейман бин Абдульмалик** спросил у одного из праведных ученых, **Абу Хазима**, известного своей набожностью и аскетизмом:

– Как мы встретимся с Всевышним Аллахом?

Абу Хазим дал такой ответ:

– Покорный раб Аллаха идет на встречу с Аллахом с желанием, как у оказавшегося вдали от Родины и близких человека, который с нетерпением стремится к встрече со своими родными. Положение непокорного Господу человека схоже с положением беглого раба, которого ведут к его хозяину.

Для верующего человека, который прожил жизнь в беспокойстве о том, как он совершит последний вздох, и стремился как можно лучше подготовиться к вечной жизни, уход из жизни подобен возвращению с чужбины на родину. Но для тех, кто все дни отпущенной ему жизни проводил в забвении о своем земном предназначении, не ведая, в чьих владениях он находится, не размышляя о том, откуда он пришел и куда направляется, смерть предстанет в виде ужасной катастрофы.

Вахб бин Мунаббих (рахматуллахи алейхи) раскрывает эту истину на следующем назидательном примере:

«Один правитель, собираясь совершить выезд, выбрал самый роскошный наряд из своего богатого гардероба и лучшую лошадь из великого множества лошадей из своей конюшни. Гордо и с достоинством, в сопровождении огромной изысканной свиты, он двинулся в путь. Но тут какой-то оборванец преградил ему дорогу, схватившись за поводья его лошади. Правитель гневно вскричал:

– Прочь с дороги, кто ты такой, чтобы вставать на моем пути!

Незнакомец спокойно ответил:

– Мне нужно сказать тебе нечто очень важное...

Правитель, заинтересовавшись, но так же гневно, приказал:

– Говори, ну!

– Это большая тайна, я могу сказать тебе ее лишь на ухо!

Когда правитель наклонился, человек шепнул:

– Я – Азраиль, пришел забрать твою душу!

Правитель в ужасе остолбенел, а потом в полном отчаянии начал умолять:

– Ну что стоит тебе дать мне хоть малую отсрочку?!..

Азраиль (алейхиссалям) ответил:

– Нет, тебе нет отсрочки. Ты и с семьей больше не повидаешься... – и забрал душу правителя.

Азраиль (алейхиссалям) продолжил свой путь и встретил одного праведного верующего. Поприветствовав его, ангел смерти сказал:

«Я должен тебе кое-что сказать по секрету», – и, приблизившись к его уху, прошептал: «Я – Азраиль».

Праведник обрадованно воскликнул:

«Добро пожаловать, ведь я столько ждал тебя...»

Азраиль (алейхиссалям) сказал:

– Закончи дело, которым ты был занят сейчас.

– Для меня самое важное – встретиться с Всевышним Аллахом...

– Проси, и я заберу твою душу в том твоем состоянии, в котором ты желаешь.

– Разве это дозволено для меня?

– Да, мне велено дать тебе малую отсрочку.

– Тогда я обновлю омовение и приступлю к намазу. Забери мою душу, пока я буду в земном поклоне...

Это были его последние слова».[27]

Известно, что все праведные верующие встречали свою смерть не в скорби от расставания с этим миром, а с восторгом и радостью от предстоящей встречи с Всевышним Творцом.]

Да удостоит нас Всевышний Господь быть из числа тех праведных верующих, которые сумеют должным образом подготовиться к уходу из этого мира, к пребыванию в могиле и к предстоянию перед Ним в Судный день!

Аминь!..

27. Газали, *Ихйа*, том 4, стр. 834-835, Издательство Бедир, Стамбул, 1975.

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

8

Мавляна Руми ﵀ - 8

Шейх Мавляна говорит:

«Эй, человек, взявший себе в привычку неподчинение повелениям Творца! Всегда помни, что каждая частичка твоего тела является исполнителем Воли Аллаха. Они лишь делают вид, что подчиняются тебе. Если Аллах прикажет им ослушаться тебя, каждая частичка твоего тела станет твоим заклятым врагом.

Если Аллах повелит глазу: «Побеспокой раба моего!», то боль в глазу доставит тебе много страданий.

Если Аллах прикажет зубу помучить тебя, то зубная боль изведет тебя до изнеможения.

Почитай в медицинской литературе описание болезней и узнай, на что способно воинство человеческого тела.

Все сущее живет лишь потому, что ему дает жизнь Аллах. Разве кто-то из живущих может враждовать с Тем, кто дает ему жизнь? Разве допускать, что такое возможно, не является признаком сумасшествия?»

[Будучи немощным созданием, которое в жизни часто не может обойтись без посторонней помощи, человек, беспечно следуя за своим нафсом (эго), начинает представлять себя неким обладателем силы и мощи и противостоять Всевышнему Господу, сотворившему его.

Если человеку, осмеливающемуся на бунт против Всемогущего и Всезнающего Господа, открылись бы чудеса божественного творения, заключенные в его собственном теле, то он осознал бы, насколько невежественен. Человек каждое мгновение нуждается в Создателе для того, чтобы жить. Все, что происходит в организме: от молекулярных

процессов в клетках до функционирования всех органов и систем, происходит вне воли человека и без его ведома.

Господь Бог, сотворивший человека из капли жидкости, закладывает в него самую совершенную программу саморегуляции, которая подчиняется лишь Ему. То есть, каждая клетка человеческого организма выполняет свои биологические функции, подчиняясь повелениям и Мощи Всевышнего Творца.

Если вообразить, что нам хотя бы на один час будет поручено регулировать физиологическую деятельность наших органов, сколько неполадок возникнет в организме по нашей вине? Разве человеку недостаточно этого примера, чтобы убедиться в собственной немощности и признать необходимость беспрекословного повиновения Воле Создателя?

Господь Бог обращается к людям:

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал» (аль-Инфитар, 6-8).

Человек, лучшее из всех творений Всевышнего Создателя, должен:

- Осознавать, что он абсолютно немощен перед Всемогуществом Господа;

- Знать границы дозволенного и помнить, что он появился на этот свет по велению Всевышнего Творца: «Будь!» и уйдет в мир иной по Его приказу: «Умри!»;

- Понимать, что невидимые невооруженным глазом микробы способны по божественному велению свалить с ног самых сильных людей и самых больших животных;

- В состоянии покорности и ясного осознания своей беспомощности прославлять Всевышнего Творца, выражая Ему благодарность и прося о прощении своих грехов.

Достойно лишь горького сожаления поведение тех людей, которые не следуют этим нормам, в то время как каждая клеточка их тела

повинуется божественному установлению. И не только клетки тела человека, а все сущее в этом мироздании...]

Шейх Мавляна говорит:

«Достоин жалости тот, чьи несчастья исходят от слабой веры, так как от этих несчастий нет избавления».

[Именно безверие человека должно вызывать искреннее сострадание. Даже если человеку суждено провести жизнь в нищете, – подобное его состояние не вечно. А вот прожить жизнь в безверии означает лишить себя доли навечно.

Допустим, если неверующему человеку дать все богатства этого мира и возможность прожить на земле тысячу лет, он все равно в один день умрет и уйдет из жизни абсолютно ни с чем.

Солнце, которое светит нам, – это то же самое солнце, которое играло лучами в великолепном убранстве дворцов «фараонов», «хаманов», «немрудов», «хулагу», народов ‘Ад и Самуд, а потом всходило над развалинами, оставшимися от их дворцов. Не плакали небеса, земля и люди о тех нечестивцах, которые возгордились своим богатством и взбунтовались против Всевышнего Создателя. Под стенания и проклятия тех, кого они угнетали своей жестокостью и несправедливостью, они оказались выброшенными на свалку истории. На месте, где блистали роскошью их жилища, теперь среди мрачных развалин по ночам только рыщут шакалы и ухают совы...

Как же несчастен тот, кто провел жизнь, утопая в богатстве, но чья душа не была освещена светом веры, кто не совершил ни одного деяния, угодного Всевышнему Создателю. А тот, кто облагодетельствован верой, будь он самым бедным человеком в мире, по сути, владеет всем. Счастье в вечном мире – вечно.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Истинная жизнь – жизнь вечная (Истинное счастье – счастье вечное!)» (Бухари, Джихад, 33; Салят, 48; Рикак, 1).

Верующий человек отчетливо понимает, что тяготы и испытания этой короткой земной жизни ничтожны в сравнении с муками грешников в вечности, и что преходящие наслаждения земной жизни, по-

ложение и власть в ней – абсолютное ничто в сравнении с вечными благами рая. Поэтому даже в крайней нужде, тяготах, тяжелых жизненных испытаниях верующий не имеет права завидовать тем неверующим и грешникам, которые купаются в роскоши и излишествах. Он должен стараться забыть о тяготах бренной жизни, вдумываясь в смысл слов: **«... не скорби, ибо Аллах – с нами»** (ат-Тауба, 40).

В тяготах и бедах, во всех тяжелых испытаниях верующий находит успокоение и вдохновение в священном аяте:

«Не падайте духом и не огорчайтесь. Если вы верующие, то вы стоите выше» (Али Имран, 139).

Слова мольбы шейха Атауллаха аль-Искандери раскрывают то чувство покоя, которым наполняет душу истинная вера:

«О Господь! Разве потерял что-нибудь тот, кто нашел Тебя? Разве нашел что-либо тот, кто потерял Тебя?»

Вера является утешением во всех невзгодах и несчастьях. Ни одно жизненное злоключение не может внести смятение в сердце, вкусившее сладость веры. Ведь именно пророки и праведники, которым было суждено перенести самые тяжелые испытания, обладали беспримерной стойкостью и непоколебимым душевным покоем.

Благородные асхабы (радыйаллаху анхум) никогда не сгибались ни перед какими тяготами и бедами. Воодушевленные призывом Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), они несли свет веры в сердца людей, живущих во всех уголках земли. Наслаждение веры, дающее вдохновение и возвышающее души, не оставляло места страхам, панике и переживаниям о земных делах.

Всевышний Творец лучшим поколением верующих называет мухаджиров и ансаров, а также праведных мусульман, следующих по их пути (сура «ат-Тауба», 100). Те верующие, которые идут за ними, воспринимая земные тяготы и страдания как искупление за прежние грехи или как возможность для духовного роста, пребывают в этом мире в полном душевном покое.

В хадисе говорится:

«Сколь завидно и удивительно положение верующего! Поистине, все в его положении является благом для него, и никому не дано этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Всевышнего Аллаха), и это становится для него благом; если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим, Зухд, 64).

Мусульманин всегда «в выигрыше»: тяготы и лишения в этой жизни для него – отдельная возможность обретения блага и довольства Всевышнего Господа. То, что для любителей земных страстей и удовольствий кажется горькой потерей и поражением, для праведных верующих служит поводом для укрепления их терпения и выражения еще большего довольства и благодарности Всемогущему Творцу.

Сердца, лишенные веры, столкнувшись даже с ничтожной проблемой, наполняются беспокойством и тревогой, начинают выражать недовольство божественным предопределением и бунтовать против Воли Всевышнего. Поистине, искреннюю жалость вызывают люди, обделенные верой, потому что именно вера является источником благополучия и душевного покоя.]

Шейх Мавляна говорит:

«Быть свечой не просто: чтобы излучать свет, нужно научиться гореть».

[Достижение зрелости души есть обязательное условие формирования совершенного человека. Зрелость души, в свою очередь, обретается через отказ нафса (телесной души) от запретного и покорное преодоление жизненных испытаний.

Мухаммад Икбаль пишет:

«Однажды ночью услышал я в своей библиотеке, как книжный червь пожаловался мотыльку, кружащемуся вокруг зажженной лампы: «Жил я в книгах Авиценны и ползал средь бесконечных строк и букв произведений Фараби, но так и не познал я смысла жизни и счастлив не был на своем веку...»

Ни в одной книге не найти таких мудрых и проникновенных слов, которые прошептал мотылек с опаленными крылышками: «Прекрас-

на жизнь, когда в ней есть преодоленье! Сгорай в огне, чтоб истину постичь. Суть бытия – лишь в трепете любви».

Нельзя излучать свет без горения. Душа каждого праведного раба Аллаха объята пламенем любви к Всевышнему Творцу.

Шейх Мавляна Джалалетдин Руми описал три этапа своей жизни, наполненной томлением и любовью к Господу, всего тремя словами:

«Я был незрел, созрел, сгорел!..»

Период, когда он, обладающий обширными познаниями, преподавал в медресе Сельджуков, и в его душе еще не было духовной тяги к Всевышнему Аллаху, он описал словами: **«я был незрел»**; то время, когда в нем стало пробуждаться чувство любви к Всевышнему, он передал словами **«я созрел»**; а когда его сердце, научившись читать «страницы мироздания», начало наполняться божественными истинами, и он растворился в божественной любви, он сказал: **«я сгорел»**.

Поэт **Физули** в своей знаменитой «Касыде воды» пишет:

«Глаза мои! Напрасно слез не лейте на сердце, что пламенной любовью занялось! Ведь не дано воде огонь любви (к Аллаху и Посланнику Его) погасить!»

Достигший вершин духовности, шейх Мухаммад Эс’ад Эрбили так обращался к Обладателю Истинной Красоты, созерцая мир через око сгорающего от божественной любви сердца:

«Господь Всевышний! Огнем любви к Тебе весна пылает среди отражения Твоих Имен Прекрасных! Пылает нежным цветом роза, мелодией певучей – соловей, цветами радуги – соцветья гиацинта, и даже – чернозем и столь привязчивый репей!..»

Яман Деде, пришедший в Ислам из христианства после того, как искорка любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) разожгла в его сердце бушующий океан любви к Всемогущему Богу, писал:

Горю я в пламени любви к Тебе,

Услады сердца от Тебя прошу...

И если зной сожжет в пустыне –

Страданий жажды не пойму...

Прохладности воды не различаю –

Душа моя – в объятиях огня...

И пусть огонь сойдет с небес на землю –

Я не почувствую его никак!..

Все верные рабы Всевышнего Творца, подобно пророку Ибрахиму (алейхиссалям), безропотно вошедшему в огонь, считали за честь с покорностью претерпевать боль пламени земных испытаний. Всемогущий Творец делал это пламя для них прохладным и безвредным. Пламя любви к Всевышнему, которым были наполнены их сердца, станет причиной тому, что их не коснется огонь божественного наказания.

Для тех, кто сможет продвинуться на пути духовного совершенствования, наполнение сердца божественной любовью превратит боль в наслаждение, страдания – в милость, тяготы – в источник блага. Для этого нужно заменить торопливость терпением, забытье – поминанием, неблагодарность – благодарностью, мятежность – покорностью, скупость – щедростью, сомнения – ясными знаниями, лицемерие – искренностью, возражение – покаянием, ложь – правдой, беспечность – глубокими размышлениями и научиться с улыбкой на лице встречать земные испытания, ниспосылаемые Всемогущим Создателем, принимая их как необходимое условие очищения души.

Чтобы стать сочным и сладким, каждый фрукт должен пройти этап созревания под лучами солнца; каждая душа, чтобы стать совершенной, нуждается в воспитании через земные испытания.

Находясь на морском берегу, мы можем видеть, что его покрывает галька, образованная из окатанных волнами обломков горных пород. Окатывание неровных остроугольных обломков и превращение их в прочную отшлифованную до гладкости гальку происходит в результате многолетнего действия морских волн.

И также души праведных верующих становятся исключительно прочными и отполированными до зеркального блеска через преодоление множества испытаний, ниспосылаемых Всевышним Господом. Они никого не ранят, и их самих не ранят слова и поступки людей.

Они никого не обижают и сами не обижаются. Это и есть путь воспитания в Тасаввуфе: пройти от уровня «не обижать» до степени «не обижаться»...]

Шейх Мавляна говорит:

«Глупец дотошно выискивает грехи и недостатки каждого и рассказывает о них везде, но по глупости своей не замечает и малой толики своих изъянов».

[Верующий не имеет права выискивать недостатки у других, а должен беспокоиться о собственных ошибках и грехах. Ему следует заниматься самовоспитанием вместо того, чтобы обсуждать кого-либо. О тех кто, указывая на других, не видит своих собственных пороков и грехов, в народе говорят: «в чужом глазу соринку видим, а в своем – бревна не замечаем».

У верующего, который занят исправлением своих недостатков, не остается ни времени, ни сил, чтобы обсуждать чужие. Каждый верующий, следуя принципу: *«Призовите сами себя к отчету, пока вас не призвали!»*, живет в постоянном беспокойстве о том Дне, в который:

«Тот, кто сделал добро весом в песчинку, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в песчинку, увидит его» (Зильзаля, 7-8).

Глубоко потрясенный этими услышанными из благословенных уст Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) аятами, один бедуин спросил его:

– О Посланник Аллаха, даже если – весом в песчинку?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да.*

Бедуин воскликнул: «Ах, мои грехи!..» и долго сокрушался, переживая о своих грехах. Потом он поднялся со своего места и, удаляясь, непрестанно повторял услышанные аяты, которые так потрясли его.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему вслед:

«Вера вошла в сердце этого бедуина» (Суюти, *ад-Дурруль-Мансур*, VIII, 595).

Признаком совершенной веры является отсутствие интереса к выискиванию чужих ошибок и изъянов, а обратное этому, наоборот, свидетельствует о слабости веры.

Всевышний Господь, запрещая выискивать ошибки и грехи друг друга: **«Не следите друг за другом...»** (аль-Худжурат, 12), напоминает, что этот грех, может быть, тяжелее, чем сами совершенные кем-то ошибки и грехи.

Шейх Абдуллах Дехлеви в тех случаях, когда при нем начинали обсуждать чьи-то недостатки, сразу произносил:

«Эти слова больше всего относятся ко мне!»

Его реплика становилась причиной того, что злословие немедленно прекращалось, а каждый присутствующий задумывался о собственных грехах.

Важно помнить, что у всего происходящего в этом мире есть свои причины. В священном аяте говорится:

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки...» (ар-Рум, 41).

Поэтому мы должны задуматься над происходящим вокруг нас и постараться ответить на вопросы:

- Есть ли моя доля в тех бедствиях в материальном и духовном мире, которые происходят на этой земле? Сделал ли я что-либо для того, чтобы на земле воцарился мир и покой?

- Являюсь ли я образцовым верующим, живущим по нормам Ислама?

- Что я приношу в души людей: позитив или негатив? Насколько мои слова и поступки являются ключами, открывающими врата добра и запирающими врата зла? Достаточно ли я призываю к благому и удерживаю от порочного?

- Насколько я проявляю активность в коллективных делах мусульманской уммы? Или живу по принципу «моя хата с краю – я ничего не знаю»?

- Могу ли я всегда находиться на позициях истины и справедливости, если такая позиция может прийтись вразрез с моей личной выгодой?

- Сегодня, когда из-за земной выгоды многие не слышат «голоса своей совести», как часто я вспоминаю, что «истинная жизнь – жизнь вечная»?

- Искренен ли мой самоотчет? Или мой самоотчет требует покаяния и исправления?

То есть, будучи по Милости Всевышнего верующими, мы, следуя принципу **«обвиняй во всем только себя, а всех окружающих воспринимай благосклонно»** и понимая, что все наши грехи и проступки, какими бы скрытыми они нам ни казались, будут представлены нам в Судный день, должны каяться в совершенных грехах и стремиться совершать праведные поступки.

Да введет нас Всемогущий Создатель по своей безграничной Милости и Щедрости в круг Своих искренних рабов, которых Он любит и которыми Он доволен!

Аминь!..

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

Мавляна Руми ﵀ - 9

Шейх Мавляна говорит:

«Увидев реку, выплесни в нее воду из чаши своей. Разве вода убежит от реки?»

«Вода из чаши, смешавшись с водой реки, избавится от своей сути и станет частью реки».

«Таким образом, свойства воды, которая была в чаше, исчезнут, а останется только ее истинная суть. И тогда она никогда не убавится, не загрязнится и не затухнет».

[Толкователи «Маснави» говорят, что под «рекой» здесь подразумевается вечная жизнь, а под «водой в чаше» – земная жизнь. Переливание воды из чаши человеческой жизни в реку вечности – это подчинение повелению *«умереть до смерти»*. То есть, быть как мертвый перед притяжением грехов, отдалившись от страстей души и мирских стремлений до того, как наступит неизбежный для каждого созданного момент смерти. И суметь превратить все блага преходящей жизни в капитал вечного счастья, с безраздельным упованием и покорностью подчинившись Всевышнему Господу.

Поистине, жизнь подобна стремительной реке. Жизнь – это ограниченный капитал, данный человеку. Капитал, о котором беспечные люди думают, что он никогда не закончится, очень мал в сравнении с вечностью будущей жизни. Вот так сказано в священном аяте об осознании человеком этой истины:

«В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели [в этом мире] **лишь послеполуденные часы или утро»** (ан-Нази’ат, 46).

Сказано в благословенном хадисе: *«Положение этого мира по сравнению с вечным подобно тому, как если кто-то из вас окунет палец в море. Та влага, что останется на пальце, – это мирская жизнь (по сравнению с вечной жизнью)»* (Хаким, *Мустадрак*, 4/319).

Дар жизни, как и другие блага, – это милость Господа Бога. Это единственная возможность человека заслужить вечное счастье. Поэтому самой прибыльной торговлей для человека будет обмен преходящего на вечное, части – на целое, капли – на океан. К тому же, океан – настоящая родина этой капли. Возвращение обратно туда, откуда изначально вышел, не считается жертвой. Ведь каждая капля однажды, желает она того или нет, обязательно вернется в океан.

Или словами из Корана:

«Поистине все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение!» (аль-Бакара, 156).

Так, во всех обстоятельствах возносящееся к Аллаху обращение познавших людей: «О Господь! От Тебя пришли и к Тебе вернемся!» отражает чуткость сердец, проникшихся этой божественной истиной.

Таким образом, истинным мастерством и мудростью становится умение человека щедро смешать чашу бренной жизни, которую он держит в руках, с океаном вечности, чтобы таким образом он удостоился частицы истины «умереть до смерти». Как выразился **Мавляна Руми**:

«Насколько же счастлив тот, кто умер до смерти, и чья душа вкусила аромат сада истины...»

Если взглянуть с другой стороны, то **чаша воды** в руках человека – это положение, статус, власть и сила, на которые он опирается. Являясь цельной, взаимосвязанной структурой, наш огромный мир, по божественному установлению, замкнут в самом себе и подобен крошечной крупинке в необъятных владениях Всевышнего Творца, безграничное могущество и величие которого непостижимо разумом.

Также эта **чаша воды** – все знания, которые может постичь человек. Божественное знание – это безграничный океан. Как прекрасно раскрыта эта истина в этом благословенном хадисе:

«Во время путешествия, в котором Хыдр показал Мусе (алейхумассалям) удивительные загадочные события, мудрость которых была скрыта, прилетела маленькая птичка и села на край лодки, на которой они плыли. Потом она набрала в клювик воду. И Хыдр, указав Мусе (алейхумассалям) на нее, привел такое сравнение:

«В сравнении со Знанием Аллаха твои, мои знания и знания всех сотворенных подобны капле воды, которую набрала в клюв эта птица» (Бухари, Тафсир, 18/4).

Также эта **чаша воды** в руках человека – это имущество, власть и богатство, данные ему Всевышним Творцом во временное пользование с целью испытания. Владение и правление Всевышнего Аллаха безграничны. Как сказано в священных аятах:

«Аллаху принадлежит вся власть на небесах и на земле. И Аллах над всякой вещью мощен!» (Али Имран, 189);

«...Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен!» (Ибрахим, 34).

Питье и пища, и то, что расходовали все создания до сегодняшнего дня, не убавило и капли из сокровищниц Всевышнего Аллаха.

Итак, **чаша воды** в руках человека – это все блага, различные возможности и способности, данные ему Господом. Река жизни течет к безграничному океану Господа Бога. В какой мере человек по собственной воле сможет направить душу, имущество, знания, способности и данные ему возможности на то, чтобы слиться с океаном вечности, в той мере он получит свой удел от тайны «Фена филлях» (Растворения в Творце).]

Шейх Мавляна говорит:

«Ребенок, не попробовав яблока, разве откажется от едкого лука?»

[Поскольку дети находятся на этапе познания, то утешаются небольшими простыми игрушками. Однако по мере физического развития возможности их разума и души достигают все новых уровней. Естественно, что постепенно они теряют интерес к прежним игруш-

кам. А игра взрослого человека в такие игрушки тем более покажется странной и абсурдной.

Таким же образом, Господь Бог желает, чтобы человек, совершенствуясь духовно, отдалялся от простых и низменных наслаждений и устремлялся к настоящему, вечному счастью в «ахирате». Об этом так говорится в священном аяте:

«Мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, а Последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это!» (аль-Анкабут, 64).

С этой точки зрения, мирская жизнь для грубых ограниченных сердец – всего лишь обманчивый мираж оазиса в пустыне. Она подобна яркой броской обертке, внутри которой ничего нет.

Для Аллаха этот мир не имеет ценности и крылышка комара. Поэтому тем, кто придает ценность этому миру, забыв о вечной жизни, Аллах не придаст значения. Довольство Аллаха и самое маленькое благое деяние, которое будет иметь ценность перед Ним, намного дороже того, чтобы владеть всем миром.

Но сознание тех, кто, несмотря ни на что, погрузился в мирское, ничем не отличается от сознания ребенка, который считает самой вкусной едой едкий лук, который держит в руке, поскольку не знает о тысячах других действительно вкусных и аппетитных кушаний. **Мавляна Руми** вновь предостерегает тех, кто, отвернувшись от великолепных благ и вечного счастья, ожидающим его, обратил свою душу к бренной красоте, заманчивости и преходящим привязанностям этой жизни:

«Человек, лишенный духовной мудрости, продаст себя за бесценок. Он, равный по цене дорогому атласному шелку, становится заплаткой на лохмотьях (мирской жизни)».

В таком случае, какой великой глупостью становится то, что человек, вместо того чтобы обратиться к Господу, обещающему ему такие великие блага, как Рай и встреча с Ним, следует за переменчивыми страстями низменной души, считает упадок счастьем и разрушает свою вечную жизнь ради благоустройства этой мимолетной жизни.

Ибрахим бин Адхам, оставивший мирское богатство и погрузившийся в океан божественной любви, сказал:

«Если бы наши восторг, упоение и наслаждение от божественной любви были известны, то правители ради них отдавали бы все свои богатства и власть».

Малик бин Динар рассказывал:

«Как-то я спросил у **Хасана аль-Басри**:

– Что является самым скверным в этом мире?

Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи) ответил:

– Смерть души.

Я спросил:

– Отчего умирает душа?

Он сказал:

– От любви к мирскому (то есть, от растворения в преходящих привязанностях этого мира и погружения в страсти низменной души).

Насколько мудро это краткое высказывание одного из приближенных рабов Аллаха:

«Полюбившие веру не теряют земное. Полюбившие земное теряют веру».

То есть, религиозность, аскетизм и богобоязненность – это не отрешение от земной жизни, а как в примере **пророка Сулеймана/Соломона** (алейхиссалям), означает свободу сердца от любви к мирскому. Это означает – в поисках своего удела в этом мире не становится привязанным к нему. Ведь если чью-то душу взяли в плен и опьянили мирские удовольствия, то для него очень трудно будет обратиться к религии, осознать божественные истины, получать наслаждение от поклонения. Поэтому нам необходимо облечь наши души в аскетизм и богобоязненность, чтобы не заразиться болезнью любви к мирскому.]

Шейх Мавляна говорит:

«Не осквернится море, если его лизнула собака».

[Те, кто нападает на духовные ценности, отвергает святыни, пророков и приближенных рабов Аллаха, являясь далекими от знаний о них, не убавят их возвышенности и почета. Подобным отношением они лишь увеличивают свой позор и низость, утяжеляют себе наказание в будущей жизни, обрекают себя на вечное страдание в адском огне.

Верующие должны проявлять к этим притеснителям естественное в таких обстоятельствах чувство отторжения и неприязни, поскольку в этих условиях они проходят испытание на проявление качеств личности мусульманина и благородство через верность религии.

Совершенство веры – это **любовь к достойному любви** (то есть, любовь к Аллаху и тем, кого любит Он) и **ненависть к заслужившему ненависти** (то есть, неприязнь к врагам Аллаха и Его Посланника). Ведь сура «аль-Масад» – это конкретный урок и напоминание о ненависти к заслужившему ее, то есть к тому, кого не любит Аллах.]

Шейх Мавляна говорит:

«Эй, променявший бриллиант веры на кусок хлеба! Эй, несчастный, продавший кладовую сокровищ души за горсть ячменя! Царь Немруд, отказавшийся покориться призыву пророка Ибрахима, был вынужден покориться крошечному комару».

[Каким жестоким самообманом и ужасающей глупостью является отказ от доли в вечной жизни, обители счастья, взамен на приобретение недолговечных благ этого мира. Ученый первых поколений Абу Хазм (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Любая возможность (имущество, положение, статус), не приближающая к Богу, – это злоключение, которое обернется бедой».

Один из приближенных рабов Аллаха, **Джафар Садык** (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Всевышний Господь сказал этому миру: «О дольный мир! Служи тем, кто служит Мне! Тех же, кто служит тебе, утомляй и изматывай!»

Алчные люди, делающие свои сердца пленниками богатства этого мира и избегающие жертвовать из своего имущества; ленивые

люди, отстраняющиеся от поклонения и служения религии из-за неспособности поступиться телесным комфортом; беспечные люди, не нашедшие смысла жизни и не обретшие истинного пути из-за самонадеянности и нежелания побороть возражения собственного «эго» (нафса), могут в один день оказаться в положении, когда потеряют все богатства и самих себя ради недостойных примитивных целей. То есть, те, кто не нашел в себе смелости погрузиться в глубины океана великих и возвышенных испытаний ради своего Господа, в один день могут утонуть в мелкой луже житейских забот.

Они подобны царю **Немруду/Нимроду**, который, вознесшись до небес в своей гордыне, отказавшись уверовать в Аллаха и поклоняться Ему, возомнил себя богом, но, когда пришел срок его смерти, он, повергнутый божественным гневом, не смог справиться с ничтожным комаром, погубившим его.

Армия возгордившегося **Абрахи** *(христианского царя Химьяра (Южная Аравия))*, отправившаяся из Сан'а, чтобы разрушить Великую Каабу, на подступах к Мекке была превращена в подобие изъеденных листьев не напавшими на нее львами, тиграми или другими дикими животными, явившимися из пустыни, а при помощи камней, брошенных маленькими птицами, дабы показать унижение врагов Каабы.

Несчастная судьба постигла каждого возгордившегося притеснителя, и жизнь этих беспечных была унесена ветром смерти, словно пыль. Этот мир не заплакал, провожая их, а мир вечный, представший перед ними, не встретил их улыбкой. Неотвратимая участь этих тиранов осталась в истории как пример позора глупцов.

Поэтому настоящее счастье и богатство заключается в том, чтобы осознать свою ограниченность, ничтожность и слабость перед Господом Богом и, пока есть возможность, смирив своей волей «нафс» (эго), встать на путь Истинно Сущего. Ведь сказано в благословенном хадисе:

«Разумный – это тот, кто удерживает свою душу, призывая ее к отчету, и усердствует ради того, что будет после смерти, а не-

разумный – это тот, кто подчинил свою душу страстям и при этом надеется на Аллаха» (Тирмизи, Кыямат, 25/2459).

Нельзя забывать о том, что истинного покоя и счастья можно достичь, лишь усмирив нескончаемые желания и страсти низменной души (нафса), прекратив следовать ее наущениям, в то же время направляя ее к истине до самого последнего вздоха, превратив в скакуна, несущего нас в направлении приближения к Господу. Как прекрасно выразил эту истину **Имам Газзали**:

«Нафс – это верховое животное души. Если человек отпустит поводья нафса и направится туда, куда тот его понесет, то, несомненно, погибнет… Поэтому крепко держи поводья нафса и стремись использовать для своего блага это верховое животное! (Например, в поклонении Аллаху, осуществляемом посредством тела)».

Душа верующего, успешно завершившего очищение нафса, всегда будет сильной, здоровой и умиротворенной.

Пророки, благородные сподвижники, приближенные рабы Аллаха и праведники в своих жизненных испытаниях были проведены через тиски тяжелых страданий и бедствий, но, несмотря на это, они всегда пребывали в состоянии удовлетворенности, внутреннего спокойствия и чистой совести.

Поэтому секрет умиротворения и счастья для верующего заключается не в попытке удовлетворить никогда не насыщающийся «нафс», а в воспитании его и избавлении от эгоизма. Насколько мудро наставление **Юсуфа Хас Хаджиба** (Юсуфа Баласагуни), приведенное в его произведении *«Кутадгу Билиг» («Благодатное знание»)*:

«О обладатель большого знания! Не становись пленником «нафса»! Ведь если «нафс» пленит тебя, то в качестве выкупа потребует от тебя твою веру!»]

Шейх Мавляна говорит:

«Запомни хорошо, что падишахом всех лекарств является голод. Полюби голод душой и телом и не умаляй его ценности. Сколько болезней исцеляются голодом. Даже самая изысканная пища не так вкусна, если ты не голоден!

Один человек с большим аппетитом грыз ячменный сухарь. Другой спросил его:

«Почему ты с таким аппетитом ешь черствый хлеб?»

Тот ответил:

«Мое превозмогание голода было столь долгим, что терпение уже почти иссякло, а голод усилился вдвойне, поэтому этот ячменный сухарик для меня стал слаще, чем халва! Когда я проявляю терпение, то всякий раз могу наслаждаться сладостями!»

[В то время как голод способствует тому, что сердце смягчается и освещается духовным светом, переедание делает его грубым и черствым. Пока голод, преграждая путь распущенности «нафса», облегчает сердцу приближение к истине и благу, переедание притупляет духовную чуткость, сдавливает душу, закупоривает каналы мудрости, лишая его возможности познания и понимания.

Шейх Шибли, словно подтверждая эту истину, сказал:

«Когда я был голоден, всегда находил дверь мудрости, открывающуюся моему сердцу!»

Абу Сулейман Дарани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Каждая вещь подвержена порче. Душа портится от чрезмерности в еде. Кто будет много есть, тот столкнется с этими шестью бедами:

1) Не найдет удовольствия в совершении намаза.

2) Станет забывчивым.

3) Лишится сострадательности. Будучи сытым, будет думать, что и все другие тоже сыты.

4) Станет ленивым в проявлении покорности и служении.

5) Страсти овладеют им.

6) Когда мусульмане пойдут в мечеть, он пойдет в туалет».

Поэтому для физического и духовного комфорта следует остерегаться переедания. Ведь в наши дни многие люди, живущие в материальном достатке, подвержены таким болезням, как физическое и духовное недомогание, беспокойство, неудовлетворенность, недо-

вольство, неблагодарность и беспечность. Одной из самых важных причин этого является чрезмерное перекармливание своего «нафса» (естества). Излечением от этого, наряду с отстранением от запретного и сомнительного, будет использование дозволенных благ в минимально достаточном количестве.

Рабу Аллаха, довольствующемуся малым, проявляющему терпение и удерживающему свой «нафс», и малого количества дозволенной пищи будет достаточно, чтобы его душа нашла умиротворение. Однако чревоугодник, не испытавший голода, не сможет понять ценности ни одного блага, и даже самая вкусная пища не принесет ему удовлетворения и радости. Поэтому тем, кто живет в достатке, для душевного спокойствия и равновесия нужно опекать нуждающихся, посещать места скорби и, видя бедственное положение и упадок людей, делать выводы и получать назидание. В противном случае, богатые люди, забыв о милости и милосердии, не смогут избавить свое сердце от черствости и равнодушия.

Как-то во время страшного голода в Египте **пророка Йусуфа/Иосифа** (алейхиссалям) спросили:

– Ты распоряжаешься казной всего государства. Почему же сам себя оставляешь голодным?

Он дал такой поучительный ответ:

– Если мой желудок будет сыт, я боюсь, что не пойму состояния голодных!

Сохранилось такое назидательное воспоминание **Шейха Саади** о том, какой чуткостью должна обладать душа верующего:

«Один год в Шаме был ужасный голод, доведший народ до полного бессилия. Один наш знакомый богатый человек, который прежде был силен и мощен телом, внезапно предстал перед нами бледным и истощенным, чем очень удивил нас. Мы спросили о его состоянии. Наш друг, огорченный этим вопросом, воскликнул:

– Друг мой! Какая беспечность с твоей стороны, если ты не знаешь причины моей тоски! А если знаешь, то зачем спрашиваешь? Разве ты не видишь, что бедствие достигло высшей степени…

Когда Шейх Саади возразил:

– Я знаю! Однако почему ты так печалишься и таешь на глазах? У тебя же все есть, – этот совершенный человек ответил:

– Разве может быть покой в сердце человека, который, сам находясь на суше, видит своих братьев по вере тонущими в море? Мое тело истощилось из-за мучений, которые постигли мусульман. При мысли о тяжелейшем состоянии моих братьев по вере, каждый кусок пищи вставал мне поперек горла. Словно я глотал яд. Как может человек наслаждаться в цветущем саду, видя подобных ему (сородичей) терпящими бедствие? Когда кто-то плачет, мои глаза тоже становятся влажными…»

Мы должны подвергать себя беспристрастному самоотчету о том, насколько мы способны проявлять такую чуткость по отношению находящихся под гнетом братьев по вере в Палестине, Сирии, Аракане и Африке. Ведь то, что касается нашей ответственности за братьев по вере и нашего отчета в Судный день, для всех нас является чрезвычайно важным.

Не стоит забывать, что одной из семи групп, которые будут укрыты в тени Великого аль-Арша в Судный день, когда не найдется никакой другой тени, будут единоверцы, которые любили друг друга ради Аллаха (см. Бухари, Рикак, 24). Способность достойно выполнить этот долг братства связана с самопожертвованием, совершаемым в наше трудное время. Таким образом, ду'а, благотворительность и пожертвования для угнетенных, терпящих несправедливость и лишения наших единоверцев -ин шааЛлах- станут самым прекрасным реальным выражением хвалы и благодарности нашему Господу.]

Пусть Всевышний Аллах сделает всех нас из числа щедрых, жертвующих, выполняющих служение праведников, занятых заботами единоверцев, из числа тех, от рук, языка и сердец которых получает пользу община Мухаммада...

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

10

Мавляна Руми ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - 10

Шейх Мавляна говорит:

«Судный день станет для нечестивых неверующих и грешников подобием Курбан-байрама – Дня жертвоприношения для жертвенных быков и настоящим праздником для истинных верующих!»

[Для того чтобы встретить смерть с радостью, словно праздник, нужно в этом мире пожертвовать Всевышнему Аллаху свою душу и имущество. Того, кто в бренной жизни не сумел принести в жертву Господу Богу свою душу и имущество и был далек от божественных истин, кто был ленив в исполнении своих обязанностей раба Аллаха, кто не сумел побороть свой «нафс», стремившийся к запретному, в Судный день ожидает страшное жертвоприношение.

Ибо смерть настигнет каждого человека именно в том состоянии, в котором он жил: для кого-то она будет подобна счастливому утру праздничного дня, а для других – дорогой мучений, полной ужасов... Поэтому нам следует стремиться наполнить нашу жизнь волнением служения Аллаху и высокой нравственностью, чтобы ахират (будущая жизнь) стал для нас вечным праздником. То есть, истинный праздник – это день, когда му'мины (верующие) предстанут перед Господом, сдав в земной жизни экзамен на благочестие. Например, друзья Аллаха говорили:

«Истинный праздник – не для тех, кто облачился в новые одежды, а для тех, кто уверен в наказании божьем».]

Шейх Мавляна сказал:

«Луна сияет ярко на ночном небосводе оттого, что она терпеливо переносит мрак ночи.

«Лишь за свое смирение перед шипами роза наделена чарующим ароматом и нежным цветом».

[Основа истины, которая учит получению наслаждения от страданий, состоит в «терпении». Страдание – друг и спутник любви. Терпение в страданиях и испытаниях совершенствует человека.]

Шейх Мавляна сказал:

«Шамс (Тебризи) (куддиса сирруху) научил меня следующему:

«Если в мире мерзнет хотя бы один верующий, ты не имеешь право согреваться!»

И теперь, пока на земле есть верующие, страдающие от холода, я не могу согреться!..»

[Лишь тот способен понять страдания другого, кто сам перенес страдания. Мытарь – друг мытаря. Му'мин должен находиться рядом с теми, кто в скорби и одиночестве. В благословенном хадисе сказано:

«Му'мины, любящие, жалеющие и оберегающие друг друга, подобны единому организму. Когда заболевает какой-либо орган, то другие части тела реагируют на это бессонницей и повышением температуры» (Бухари, Адаб, 27; Муслим, Бирр, 66).

«Тот, кто ложится спать сытым, в то время как его сосед голоден, не является (зрелым) му'мином» (Хаким, II, 15).]

Шейх Мавляна сказал:

«Чаще навещайте друзей, ведь нехоженные тропы зарастают бурьяном и кустарником».

[Анас бин Малик (радыйаллаху анху) сказал: «Наш Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), не видя в своем окружении кого-то из братьев по вере более трех дней, справлялся о нем. Если человек был далеко, то Пророк молился за него, если тот был дома, то навещал его, а если был болен, то посещал с пожеланиями скорейшего выздоровления» (Хайсеми, II, 295).

Взаимные посещения, звонки по телефону, интерес к состоянию дел и здоровья друг друга, обмен подарками (пусть даже скромными), сопереживание в бедах и радостях братьев по вере не только направлены на достижение довольства Аллаха, но и способствуют укреплению братских уз, дружбы и любви. И, напротив, пренебрежение и невнимание друг к другу становятся причиной разрыва братских отношений; и тогда все вокруг зарастает колючками раздора, отчуждения и вражды.]

Шейх Мавляна сказал:

«Когда ты здоров, полон сил и в благополучии, каждый готов дружить с тобой. Но кто остается с тобой кроме Всевышнего Аллаха, когда тебя настигают несчастья и горе!»

[Настоящая дружба проявляется во время трудностей. Однако многие люди – друзья лишь на период благополучия. Но настоящая дружба означает не только готовность разделить с другом его радость, но и умение принять его страдания в горе. Кроме того, настоящая дружба – это быть другом, но не бременем, то есть разделять с другом его ношу, но не быть ему обузой. Считать настоящей дружбу во времена достатка и спокойствия является большой ошибкой, так как многие люди – друзья по расчету. Поэтому нельзя быть уверенным в дружбе, пока она не пройдет испытания трудностями.]

Шейх Мавляна сказал:

«Пусть у тебя будет много друзей. Чем многолюднее и больше будет караван, тем меньше шансов будет у разбойников напасть и разграбить его».

[Дружба с праведниками является одним из великих благ для му'мина. Ибо «нафс» и шайтан, с легкостью одурманивающие человека, когда он один, не могут запросто подобраться к нему, если он пребывает в обществе праведников. Именно поэтому в одном из благородных хадисов сказано: *«В содружестве пребывает милость, а в одиночестве (раздоре) – терзания»* (Мунави, III, 470).

Таким образом, и пребывание рядом с праведниками, и само сообщество праведников являются самым лучшим средством защиты общества от морального падения и вырождения. И напротив, отдале-

ние от благочестивых людей и привязанность к «фасикам» (нечестивцам) губят духовную жизнь человека. Ибо, как сказал **досточтимый Имам Газзали**, связь и общение с грешниками и распутными людьми постепенно приводят к единению с ними в мыслях, а единство мыслей постепенно переходит в духовное единство, которое шаг за шагом ведет человека к погибели. Именно поэтому в хадисе сказано:

«Лучше одиночество, чем дружба со скверным человеком, а дружба с праведником лучше, чем одиночество...» (Хаким, III, 343; Бейхаки, Суаб, 256/4993).]

Шейх Мавляна сказал:

«В это утро вдохновение не посетило мою душу. Я понял, что в мое тело попало несколько кусочков сомнительной пищи. Знания и мудрость зарождаются от дозволенной пищи. Любовь и милосердие – также плоды дозволенной пищи. Если после употребления какой-то пищи наступает состояние беспечности, то знай, что эта еда была сомнительной или запретной».

«Еда, от которой сердце наполняется светом и мудростью, – та, что заработана дозволенным путем».

[Один из друзей Аллаха, **Суфьян Севри** (куддиса сирруху) сказал: *«Богобоязненность человека пропорциональна степени дозволенности потребляемой им пищи»*.

Однажды этого великого мудреца спросили:

– Господин! Не могли бы вы рассказать, какое благо заключено в том, чтобы совершать намаз в первом ряду?

Мудрец, обратив внимание на дозволенность пищи, дал такой ответ:

– *Брат мой! Следи за тем, каким способом ты зарабатываешь свое пропитание! Если твой заработок будет дозволенным, то совершай намаз в любом ряду, в этом отношении у тебя нет никаких трудностей.*]

Шейх Мавляна сказал:

«Знай, что красивые речи, не подтвержденные делом, подобны красивой одежде, взятой напрокат!..»

«Тот, кто подкрепляет свои наставления делом, лучше того, кто наставляет только словом».

[Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся лучшим примером для человечества, прежде чем проповедовать какие-либо истины, сначала применял их в своей жизни и тем самым представлял самые лучшие образцы поведения. Благодаря тому, что речи Посланника совпадали с его поступками, его наставления глубоко западали в души людей. Ведь только слова, исходящие от чистого сердца, могут проникнуть в самые глубины души слушателя. А речи, произнесенные не от чистого сердца, не имеющие воплощения в реальной жизни и остающиеся лишь пустым сотрясением воздуха, не могут оказать благотворного влияния ни на мысли, ни на действия других людей. В одном из священных аятов сказано:

«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?» (ас-Сафф, 2).]

Шейх Мавляна сказал:

«Совершай омовение, которое никогда не нарушается».

[Мы пришли в этот мир, чтобы служить Всевышнему Господу. Как известно, такие поклонения, как чтение Священного Корана и совершение намаза, невозможно выполнять без омовения. А никогда не нарушаемое омовение означает способность му’мина до последнего вздоха сохранять осознание своего служения Господу.]

Шейх Мавляна сказал:

«Совершай намаз, который никогда не заканчивается».

[Время совершения намаза составляет примерно десять-пятнадцать минут. После его завершения необходимо сохранять то состояние души, которое было во время молитвы. Ибо сердце, которое не способно сохранять это состояние, склонно к небрежности, и постепенно может скатиться в пучину безнравственности. Намаз же, совершаемый должным образом, оберегает человека от распущенности и грехов. Признаком того, что поклонение принято Господом, является пребывание раба после завершения намаза в том же состоянии, в котором он был во время своего искреннего поклонения. В этом отно-

шении намаз любимых рабов Аллаха постоянен, ибо они стремятся прожить каждый момент своей жизни в том состоянии, которое присутствовало в момент пребывания перед Создателем.]

Шейх Мавляна сказал:

«Для влюбленного мало пяти намазов. Он желает совершать пятьсот тысяч намазов в день».

«Разве может истинно влюбленный желать окончания свидания с Любимым?»

[Самое ценное в намазе – это приближение к Всевышнему Аллаху и ощущение Его присутствия. В одном из священных аятов сказано: **«Пади ниц и ищи приближения** [к Аллаху]**»** (аль-‘Аляк, 19). Нельзя сравнить духовное наслаждение, получаемое от «ибады» (поклонения), ни с какими физическими наслаждениями. **Досточтимый Ибрахим ибн Адхам**, отрекшийся от престола и пустившийся в плавание по океану божественной любви, сказал:

«Если бы наш «ваджд» (экстаз от близости к Аллаху) и «истиграк» (чувство полного единения с Аллахом) в любви к Господу Богу были чем-то материальным, то правители пожертвовали бы всеми своими сокровищами и своей властью, чтобы овладеть ими».

Свойством телесных удовольствий является угасание желания и восторга после получения желаемого. А духовные наслаждения, наоборот, еще больше увеличивают желание. Таким образом, невозможно пресытиться намазом, совершаемым в состоянии истинного общения с Всевышним Создателем. Именно поэтому любимые рабы Аллаха не желают окончания ощущения воссоединения с Господом.]

Шейх Мавляна сказал:

«Брат мой! Оживи себя через глубокие размышления (тафаккур)... Если ты размышляешь о розах, то ты – из их цветника. Если твои мысли о терновнике, то ты – всего лишь хворост для растопки!»

[Наши разум и душа находятся в постоянном потоке мыслей. Однако следует направить свой разум и душу в русло размышлений о тех вещах, которые угодны Создателю. Ибо принимаемый Господом Бо-

гом «тафаккур» – это не мысли, отравленные мирскими желаниями, а размышления, озаренные духовностью.

Размышления (тафаккур) о мирских и дьявольских вещах приводят человека к беспечности (гафлет) и превращают в раба собственного «эго» (нафс). Размышление на божественные и высокодуховные темы делают душу более тонкой и восприимчивой, увеличивают «хушу» (смирение перед Аллахом) в поклонениях, оберегают человека от низменных страстей и погружают в атмосферу божественных тайн и истин.

Если наполнить бак автомобиля вместо бензина водой, то его двигатель приходит в негодность. То же самое происходит и с нашими душами. Чтобы наши сердца смогли проникнуться живительной атмосферой «тафаккура», нам следует занять свой разум и души не бессмыслицей, а истинами. Например, невозможно приготовить вкусную еду из несвежих и испорченных продуктов. Поэтому следует тщательно различать, что полезно и что вредно для нашего «тафаккура». В одном из священных аятов говорится о му'минах, удостоившихся спасения:

«Которые избегают [всего] **суетного»** (аль-Му'минун, 3).

Кроме того, в благословенном хадисе сказано:

«То, что человек отказывается от ненужных ему вещей, говорит о том, что он – прекрасный верующий» (Тирмизи, Зухд, 11).]

Шейх Мавляна сказал:

«Если даже на земле будет изобилие свежей еды, крысы все равно будут питаться отходами. А жучок, подтачивающий кору, будет уверен: «Ни у кого нет такой вкусной халвы, как у меня».

«Если осел пойдет на базар, то непременно купит неспелую дыню».

«Оценивай человека по его интересам в этом мире».

[Склонности и увлечения человека являются отражением его сущности. Люди думают и мечтают о тех вещах, которые привлекают их, желанны для них, и которыми они хотели бы владеть.

Тогда следует задуматься: «Что мы ищем? Какова цель наших поисков? Бренный мир или вечность? К чему направлены наши мечтания? К бренности или вечным ценностям?» Не будем забывать о том, что желать приобрести счастье на распродаже несчастий – великая глупость!..]

Шейх Мавляна сказал:

«Когда увидишь, что несут хоронить мое тело, не думай, что я печалюсь о земном! Не думай, что я скорблю от расставания с этим миром!»;

«Не вздумай плакать, услышав о смерти моей! И не причитай: «Ох, какое горе!» Сохрани Господь, если я попаду в западню шайтана, последовав за страстями своей низменной души, вот об этом стоит горевать!»;

«(В тот миг, когда душа моя вспорхнет и, расправив облегченно крылья, полетит к Господу), не говори «Прощай навек!» Знай, сей миг – не расставание, а время долгожданной встречи с Господом моим!»;

«Когда меня предадут в объятия земли, не вздумай говорить мне вслед: «Прощай!» Могила – всего лишь завеса вечного мира, завеса райских садов!»

«Наблюдая закат, научись видеть рассвет! Пойми, что солнце и луна, закатившись на время, восходят вновь, не утратив яркости своего сияния»;

«Смерть, которая кажется тебе закатом жизни, в действительности – рассвет вечной жизни!»;

«Могила – яма в земле, кажущаяся узкой темницей, но на самом деле – место, где душа обретает покой, избавившись от тягот и земных страданий!»;

«Было ли хоть одно зерно, которое не проросло, будучи брошенным в землю? Тогда почему ты находишься в заблуждении о человеке, которого скрыла земля?»

[Поистине, человек по своей физической структуре изначально был частью природы, элементом земли[28], затем на время был помещен в чресла своего отца, затем оказался в утробе матери и, наконец, долгожданным он пришел в этот мир и продолжил жить в сердцах своих родителей. Поэтапно проходя свой путь от колыбели до могилы, человек дожидается Судного дня, а затем отправляется либо в Рай, либо в Ад.

Таким образом, смерть – это не исчезновение, а первый шаг к воскрешению. Рождением ребенка на свет заканчивается утробный период его жизни, происходит его физическое отделение от организма матери и переход в земной мир, так и человеческая душа, освобождаясь от бренности, встречает рассвет вечной жизни.

Там человек будет призван к ответу за совершенные им дела в земной жизни, в результате чего он будет вознагражден вечным счастьем или (упаси Господь!) обречен на вечные муки.

Значит, обязанность каждого му'мина – вместо того, чтобы страшиться и избегать мыслей о смерти, еще при жизни начать готовиться к ней и стремиться скрасить ее. Следует задуматься над тем, что сто двадцать четыре тысячи пророков, благородные асхабы, аулия (святые праведники) знали, как сделать уход из этой жизни прекрасным. Сейчас они ожидают Судного дня в своих могилах, ставших для них одним из садов Рая. Мы же должны провести свою бренную жизнь в снискании довольства Господа Бога, чтобы заслужить у Него право на вечное счастье. Нам следует заниматься не украшением своих могил, а стремиться хорошо подготовиться к жизни в них.]

Да озарит Всевышний Аллах наши сердца светом божественной истины! Пусть Господь сделает нас праведными верующими, познавшими тайну нашего прихода в бренный мир и ухода из него!

Аминь!..

---

28. Имеется ввиду, что люди питаются продуктами, которые дает земля, и мясом животных, которые питаются растениями, растущими на земле. Эти продукты затем становятся плотью и кровью человека.

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

11

Мавляна Руми ﷺ - 11

Шейх Мавляна говорит:

«Маленькие дети играют «в магазин», но, торгуя «понарошку», просто проводят время, не получая никакой прибыли. Ребенок, весь день игравший «в магазин», вечером возвращается домой голодным. Как же этот мир схож с детскими играми».

[Однажды **Абу Бакр Шибли** (рахматуллахи алейхи), проходя, увидел двух детей, споривших из-за грецкого ореха, который они нашли на дороге. Шибли, взяв у них орех, сказал: «Потерпите немного, я поделю между вами этот орех!»

Он разбил орех и увидел, что внутри он пуст. И тогда раздался обращенный к нему глас:

«Если ты и в правду являешься тем, кто распределяет удел, то раздели сейчас это!»

Шибли смутился и сказал: «Все эти споры – ради пустого грецкого ореха и абсолютного «ничто»!» (Аттар, стр. 661).

Так и многие мирские блага, из-за которых возникает много разногласий, на самом деле подобны пустому грецкому ореху. Когда человек будет пробужден увещеванием смерти от сна бренной жизни, он поймет, насколько коротка, тленна и пуста она была. Он будет раскаиваться за усилия, которые преодолевал ради ничтожных вещей. Прискорбно, что люди поддаются на этот обман, буквально съедая друг друга ради того, о чем будут сожалеть в могилах!]

Шейх Мавляна сказал:

«Бренная жизнь – это сон. Владеть богатством в этом мире – все равно, что найти клад во сне. Материальное богатство будет

передаваться из поколения в поколение, но все равно останется в этом мире».

«Какой толк от того золота и жемчугов, какая польза от той жизни, которые не потрачены ради любви и не пожертвованы ради Любимого?!»

[Единственная ценность этого мира состоит в том, чтобы созидать и наполнять благом вечную жизнь. Жизнь и имущество человека становятся ценными тогда, когда используются на пути господнем. Мирские блага обретают ценность только тогда, когда становятся средством умиротворения и успокоения страдающей души, находящейся под взором Всевышнего. В противном случае их владельцу не избежать бесполезной траты сил и тяжелого расчета в Судный день. Мирская жизнь, прожитая в забвении вечной жизни, похожа на пустыню, где сменяют друг друга кошмарные видения миражей.

Поэтому верующий должен стремиться превратить мирские блага в счастье вечной жизни и сделать один из самых прекрасных путей достижения этого – «завоевание сердец» – золотым правилом для себя. Как прекрасно сказал **ашик Юнус Эмре**:

Я в этот мир пришел не ради склоки,

Мне жизнь дана, чтобы любовь познать...

Сердца людей любовью оживляя,

В дворцы Любимого их превращать...

Совершенный верующий, ищущий довольства Самого Великого Друга, знает, что настоящая дружба не строится на материальном расчете. Поэтому он, осознавая и понимая, что вся его собственность вверена ему во временное пользование Всевышним Творцом, не отдаляется ни от каких пожертвований на Его пути.

И напротив, не могли не быть упомянуты в этом божественном увещевании скверные и жадные люди, которые отклоняются от расходования средств на пути Аллаха:

«…Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями!» (ат-Тауба, 34).]

Шейх Мавляна сказал:

«Живи, совершая доброе! Ведь истинная любовь подобна «живой воде», но, к сожалению, дурные черты и желания твоего нафса оскверняют ее. Ты страсть свою назвал любовью. Если бы ты только знал, как далеки друг от друга страсть и истинная любовь!»

«Божественная любовь и восторг любви придают верующему прозорливость. Любовь к мирскому и вожделения плоти превращают человека в глупого безумца…»

[Источник любви – Господь Бог. Он вложил в сердце каждого созданного Им человека семя божественной любви. И самым важным средством на пути постижения Всевышнего является эта способность любить, заложенная в творении.

Однако любовь бывает **истинная** и **преходящая**. Истинная – это любовь к Богу, а любовь преходящая – это любовь, направленная на что-то, кроме Всевышнего Аллаха. В сущности, преходящая любовь, переживаемая в границах божественного довольства, является ступенькой к истинной божественной любви. Главное, чтобы любовь к созданному не была последним этапом для сердца! Настоящая опасность состоит в том, чтобы испытывать любовь к тому, кто ее не достоин. Ведь каждый человек достигает какого-то духовного уровня в соответствии с достоинствами того, к кому испытывает любовь в этой жизни.

Поэтому всякого рода преходящая любовь, не направленная к Аллаху, не заканчивающаяся на Нем, напрасно скитающаяся по ложным адресам, растрачиваемая в блужданиях по тупикам, является лишь причиной бессмысленного изнеможения и тяготы для души. Любовь, попавшаяся в капкан желаний низменной души (нафса), похожа на цветы, распустившиеся на обочине, которые рано или поздно обречены быть растоптанными. Насколько же не повезло бриллианту, упавшему в мусорный контейнер! Насколько велик риск пропасть, оказавшись в недостойных руках!

Раб, который может посвятить богатство своей любви Всевышнему Аллаху, который более всего достоин ее, впускает все сотворенное

в храм этой любви в соответствии с тем, насколько она посвящена Всевышнему, и насколько этот раб близок к своему Господу. Это состояние подобно тому, о чем сказал **Юнус Эмре**: *«Будь благосклонным к созданным ради их Создателя»,* то есть, охватывание всего сотворенного любовью и милосердием в знак уважения к Творцу, независимо от качеств и сути, которыми обладает это сотворенное.

Приближенные рабы Аллаха – это те, кто взрастил в своих сердцах семя божественной любви и превратил его в плодоносящее дерево. По этой причине они постоянно совершают благое для творений ради их Творца. Дружба с Всевышним Аллахом делает их друзьями всего сотворенного. Досточтимый **Исмаил Ата** так прекрасно выразил проявление этой дружбы:

«Укрой собой подобно тени того, кого в жару испепеляет солнце; согрей собой подобно шубе того, кто в стужу замерзает; насыть, подобно хлебу, того, кто голодом измучен».]

Шейх Мавляна сказал:

«Дыханию пророков внемлют даже камни и перед их словами склоняются вершины гор. Но ни одна жемчужина мудрости пророков не западет в сердца невежд!»

«Увещевать невежду, погруженного в сон беспечности, – значит бросать семя в бесплодную землю или орошать водой мертвую пустыню. Невозможно залатать прореху, образовавшуюся по причине невежества! Эй, просветитель! Не бросай понапрасну в бездонную прореху зерна мудрости!»

[Одинаковой несправедливостью будет как попытка передать мудрость тем, кто не имеет к ней отношения, так и оставление без мудрого наставления тех, кто его достоин. По этой причине верующий должен соразмерять свои слова, исходя из уровня понимания собеседника, быть внимательным к тому, как он обращается к другим. В тех ситуациях, когда наставление и напоминание принесут пользу, нужно говорить, а в противном случае – молчать. Как говорится в священном аяте:

«Наставляй же, если напоминание принесет пользу» (аль-А‘ля, 9).

В случаях, когда совет, наставление, увещевание и напоминание не принесут пользу, лучше молчать, чем говорить. **Мавляна Руми** выразил эту истину следующими словами: *«Не продавай зеркала на рынке для слепых и не читай стихи на рынке для глухих».* То есть, получение пользы от советов и наставлений – это тоже вопрос удела (насиб). Того, кто не наделен этим благом, не коснется польза даже самых драгоценных наставлений. Если есть те, кому суждено получить эту пользу, не нужно тратить время на людей, обделенных этим уделом. В следующем метафорическом рассказе самым прекрасным образом обобщены эти истины:

«Как-то **пророк Иса/Иисус** (алейхиссалям) откуда-то бежал в таком ужасе, будто его преследовал лев. Один человек, удивившись, последовал за ним и на бегу спросил, от кого он убегает. Иса (алейхиссалям) ответил:

– Я убегаю от глупца...

Человек, еще более удивившись, спросил:

– Разве ты не Масих (Мессия), чьим дыханием слепые и глухие исцеляются, чьей молитвой оживают мертвые? Почему ты убегаешь в то время, когда можешь сделать то, что хочешь?

Иса (алейхиссалям) сказал:

– Клянусь, я прочитал Исму А'зам[29] глухому и слепому, и они исцелились, я прочитал его умершему – он воскрес, я прочитал его бедняку – он разбогател. Но я тысячи раз читал эту ду'а, чтобы исцелить сердце одного глупца, и это не принесло пользы. Этот глупец остался глух, подобно твердому камню, и не отошел от своей глупости!

Человек, удивление которого еще больше возросло, вновь спросил пророка Ису:

– Почему ду'а с Исму А'зам, которое является причиной исцеления для любого больного, не действует на глупость? В чем мудрость этого?

29. Исму А'зам – высшее Имя Бога, которое включает все Его Качества. Это Имя считается поистине творящим чудеса, а также считается, что у знающего это Имя все молитвы будут приняты и все желания исполнены. Считается, что это Имя было известно Адаму, Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и другим пророкам и святым.

Иса (алейхиссалям) ответил:

– Глупость – это болезнь, являющаяся божественным гневом, в то время как другие болезни – это испытания, не являющиеся божественным гневом. Беда – это тоже болезнь, и те, кто попал в беду, вызывают жалость. Глупость же – это болезнь, которая, в большинстве случаев, ранит и причиняет вред другим».

Поэтому познавшие люди говорили так:

«Эти трое не смогут стать приближенными Аллаха: гордец, скупец и глупец».]

Шейх Мавляна сказал:

«Жук-навозник постоянно занят собиранием навоза, которым он питается, поэтому от запаха розовой воды он сразу же теряет сознание. Привести его в чувство могут лишь дурно пахнущие вещи, к которым он привык.

Те духовные наставники, которые ради довольства Аллаха стремятся открыть для людей, чьи души очерствели от невежества, врата мудрости для обретения ими блага и исцеления, обращаются к ним с прекрасными словами, благоухающими ароматом роз.

Несомненно, тем, чье обоняние привыкло к зловонию, прекрасный аромат наставлений не принесет никакой пользы.

Стань человеком и получи свою долю от божественного света, духовных наставлений, добра и красоты!.. Не марай себя нечистотами подобно навозному жуку! Будь человеком!»

[Во вселенной существует закон постоянного притяжения видов и среды их обитания. Например, соловью нравятся сады, рощи и журчание текущих рек, то есть дарящие душе легкость изысканные пейзажи. А в природе навозных жуков заложено притяжение к нечистотам, то есть получению удовольствия от мерзкого, низменного, безнравственного и двуличного.

Также как помойная крыса находит свое пропитание на мусорных свалках, так и падшие люди считают свое позорное положение счастьем. И поскольку они свыклись со своим низменным положени-

ем, то упорно избегают всего того, может изменить их жизнь в лучшую сторону.

Следующие слова Мавляны Руми указывают на эту истину:

«Эй, навозный жук! Ты бежишь из розового сада, и эта твоя ненависть к нему доказывает его совершенство!..»

Таким образом, не может случиться, чтобы глупцы постигли мудрость. Пытаться обучить их мудрости – это проявление несправедливости в отношении мудрости и расточительство сил и времени. Это напрасные усилия, которые подобны изобильным апрельским дождям, пролившимся над бесплодной пустыней или голыми скалами.]

Шейх Мавляна сказал:

«Будь молчалив рядом с невеждой, подобно книге».

[То есть, не вступай в спор с невеждами, чтобы они смогли получить пользу от твоих наставлений через твои знания, мудрость, прекрасный нрав, поведение и поступки. Ведь спор, ссора, соперничество и борьба за лидерство в большинстве случаев наносят удар по гордости грубых сердец, их «эго», и становятся причиной того, что их сознание еще больше закрывается. А это сильно затрудняет принятие ими истины.

Познавшие люди, от кого бы и в какой бы форме ни услышали истину, несут в себе зрелый дух, способный принять это. Однако грубые, глупые и невежественные люди не таковы. По этой причине нужно с большим вниманием подбирать к ним подходы и стараться раскрывать истину, подбирая более подходящие слова. Иногда выразительное молчание, глубокий взгляд могут передать больше, чем множество слов.]

Шейх Мавляна сказал:

«Если ты желаешь стать другом Всевышнего Аллаха, то знай, что не принято ходить к друзьям с пустыми руками. Навещать друзей с пустыми руками подобно тому, как идти за мукой на мельницу без пшеницы. Всевышний Аллах в Судный день спросит своих рабов:

«Какой подарок вы приготовили к этому дню?» Затем скажет:

«Вы пришли в том же виде, как Мы сотворили в первый раз: без припасов, поодиночке и нуждающимися во всем. Ответьте, что вы принесли для Судного дня? Или же вы считали, что вы из земной жизни не перейдете в вечную и не предстанете перед Аллахом? Неужели слова Священного Корана о Судном дне вы посчитали пустословием?»

О человек, ведь твой Господь создал тебя в наилучшем творении! Как ты направляешься к вратам Творца с пустой душой?

Уменьши сон, еду и питье в этом мире и займись приготовлением подарка ко дню встречи с Всевышним Аллахом!»

[Человек, приходящий в этот мир, – это путник в мир вечности. Также как путник, отправляющийся в дальний путь, запасает себе провизию, так и человек, который пришел от Аллаха и вернется к Нему, должен готовиться к пути в вечность и запасать для себя провизию для этого пути. Наш Господь говорит: **«…Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»** (аль-Бакара, 197). По этой причине пребывание в этом мире с уверенностью, что обосновался здесь навсегда, следование за страстями низменной души (нафса), растрачивание впустую времени – самого ценного капитала, обделяя себя вкладом в вечную жизнь, – вот самая большая беспечность, исходом которой станет скорбное раскаяние.]

Шейх Мавляна сказал:

«Не утруждай себя наполнением дырявого мешка».

[«Провизия», которой необходимо запастись каждому человеку для пути к вечной жизни, – это, в первую очередь, «иман» (вера), а потом – поклонения, благие дела и праведные поступки. Однако не имеет значения, каким образом человек лишает себя всего этого, – по причине болезней сердца и дурного нрава или, сложив провизию вечной жизни в суму с дырявым дном.

Чтобы достичь совершенства, верующий должен украсить себя прекрасным нравом. А для этого необходимо быть богобоязненным, объективным (учитывать права всех), справедливым, надежным, правдивым, воспитанным, скромным, щедрым, мягким, милосердным, прощающим, терпеливым, искренним и невзыскательным.

Чтобы праведные дела не были тщетными, нужно отдалиться от лжи и сплетен, несправедливости, ненависти, зависти, алчности, жадности, гордыни, высокомерия и показухи.

По этой причине нужно особенно остерегаться того, чтобы совершать намаз в беспечности, уменьшать награду поста проявлением таких болезней души, как сплетни и злословие, делать бесполезными «садака», «закят» и пожертвования, попрекая тех, кому они выплачены, лишать сути поклонения благие дела, делая их причиной гордыни низменной души. Также нужно отдалиться от состояний и поведения, которые уменьшают искренность, и не примешивать к своим намерениям мирские цели. В противном случае, вся награда за эти дела пропадет.]

Шейх Мавляна сказал:

«Пророк Йусуф/Иосиф (алейхиссалям) спросил своего товарища, вернувшегося из путешествия:

– Какой подарок ты привез мне?

Его друг ответил:

– Разве есть что-либо, в чем бы ты нуждался? А так как нет ничего прекраснее твоей красоты, я привез тебе зеркало, чтобы ты в любое время мог увидеть отражение проявлений красоты Всевышнего на своем лице!»

[Наш Господь – Создатель и Хозяин всего, Он ни в ком и ни в чем не нуждается. И мы не смогли бы найти достойного подарка, чтобы преподнести Ему в знак выражения наших чувств преклонения и благодарности, если бы в Его неиссякаемой сокровищнице не было для нас чего-то еще более превосходного. Он – «хусну мутлак», источник всего прекрасного. Поэтому самой прекрасной и самой ценной вещью из всех творений является сердце, способное отразить красоту

Истинного Бога. Самый достойный дар, который можно преподнести Всевышнему Аллаху, – это озаренное, очищенное, сияющее, чистое и чуткое сердце, являющееся отражением Его прекрасных Качеств (Сыфатов). То есть то, чего желает от нас Господь, – это непорочное сердце, обращенное к Творцу, и душа, обретшая умиротворение. Всевышний Аллах, видя отражение Своих прекрасных качеств в духовном мире Своего раба, удостоит его Своей любви и довольства.

Как говорится в священном аяте:

«Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает…» (Йунус, 25).

Несомненно, что у каждого приглашения есть условие его принятия, у каждого блага есть плата за него. По этой причине раб ради своего вечного спасения должен проявлять усердие в этом бренном мире, являющемся пашней «ахирата» (вечной жизни), чтобы достичь состояния «непорочного сердца», более всего ценимого Творцом. Ведь наш Господь повелевает:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шуара, 88-89).

Поскольку непорочное сердце постоянно направлено к Аллаху, оно становится непоколебимым компасом истины, очищенным от всех недостатков, отдаляющих раба от Аллаха, кристально чистым источником, излучающим свет веры. Верующий посредством этого света веры в сердце различает правильное и неправильное, хорошее и плохое, истинное и ложное, разрешенное и запрещенное.

Достоинство и ценность всех деяний, являющихся поклонением, оценивается в зависимости от степени чистоты сердца, поскольку сердце – это место, куда направлен божественный взгляд. **Наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом так:

«Несомненно, Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность, а смотрит только на ваши сердца» (Муслим, Бирр, 33).]

Шейх Мавляна сказал:

«Один человек постоянно поминал Аллаха: «Аллах, Аллах, Аллах...» и от этого поминания во рту его всегда ощущалась сладость меда. В один из дней сатана начал искушать его:

– Зачем ты беспрерывно повторяешь: «Аллах, Аллах, Аллах...»? Разве хоть один раз Аллах ответил тебе: «Ляббейк/Я перед тобой, Мой раб, что ты желаешь?» Неужели тебе не наскучило? Сколько ты будешь еще продолжать говорить: «Аллах»?

Человек, доселе всегда поминавший Аллаха, совсем потерял надежду и прекратил поминать Всевышнего. Во сне он увидел святого Хыдра, который спросил его:

– Почему ты оставил ту прекрасную привычку и перестал поминать Аллаха?

Человек сказал:

– Я столько поминал Аллаха, но ни разу Он мне не ответил. Я боюсь, что Он отогнал меня от Своих дверей.

В ответ на это Хыдр сказал, вразумляя его:

– О раб Аллаха! Каждое твое слово, обращенное к Аллаху, уже означает Его ответ: «Ляббейк/Что желаешь, раб Мой?» Ведь Аллах не каждого человека наделяет возможностью произносить Его Имя. Именно то, что ты можешь поминать Аллаха, является проявлением любви Всевышнего Аллаха к тебе.

Осознав свою ошибку, человек возобновил поминание Аллаха».

[Способность поминать Всевышнего, благодарить Его, поклоняться Ему – это исключительные божественные блага, подразумевающие чувство благодарности за них.

Если даже все сотворенное будет поклоняться Господу Богу, это ни на крупинку не увеличит Его божественного величия. А если все сотворенное восстанет против Него, это ни на крупинку не убавит Его божественного величия. Также как Всевышний Господь не нуждается ни в чем, так Он не нуждается и в наших поклонениях. Он превыше всего. Это мы нуждаемся в приближении к Нему посредством совер-

шения поклонений и праведных деяний с искренним намерением, чтобы удостоиться Его довольства и милости.

Нафс (эго) и шайтан прибегают к тысяче и одной хитрости, чтобы отдалить человека от поклонения и покорности Аллаху. Оставлять поклонения с мыслями о том, что они не будут приняты, означает попасться в одну из опасных ловушек шайтана.

Обязанностью раба является совершение поклонений самым наилучшим образом, насколько это возможно, не пытаясь самостоятельно дать оценку тому, примутся они или нет, и оставлять решение за Аллахом. Ведь истинной сердцевиной принятия поклонений является Господь Бог. Возложение рабом принятие решений в этом вопросе на самого себя означат преступание границ дозволенного, противоречащее правилам (адабу) поклонения.

На нас возложено обязательное выполнение предписанных поклонений со всем вниманием и старанием, на которое мы способны, будь они даже совершены с ошибками и недочетами, и просить у Господа Бога простить наши недостатки. Прибегать к Его щедрости и милости, к Его прощению. «Байна-ль-хауфи ва’р-раджа», то есть сохранять в душе состояние нахождения между чувством страха и надежды.

Таким образом, насколько же великой ошибкой будет уверенность в том, что выполненные поклонения будут обязательно приняты, и надеяться на свои поступки, но еще большей ошибкой будет оставление поклонений с безнадежностью, считая, что они не будут приняты.

Вместе с осознанием того, что сколько бы поклонений мы ни совершали, мы не сможем достойно отплатить долг покорности и благодарности нашему Создателю, нашей обязанностью является продолжение поклонений со всем старанием, чувством смирения и осознания собственной ничтожности и беспомощности. И в итоге – надежда на Его прощение, милость и щедрость.]

Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам жизнь, прожитую в соответствии с Его довольством…

Аминь!

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

12

Мавляна Руми ﵀ - 12

Шейх Мавляна говорит:

«Большинство людей боятся смерти (телесной). А по сути, следует бояться гибели души».

[Человек по своей природе больше всего боится стихийных бедствий, чреватых массовой гибелью людей: землетрясений, цунами, войн, пожаров и т.д. Но главное, чего нужно бояться, – это грехи, которые оскверняют душу, и те наказания, которые ожидают грешников в могиле и в вечной жизни.

Каждый грех накладывает отпечаток на душу человека. Сердце, полностью утратившее духовность по причине отравления грехами, перестает различать добро и зло, истину и ложь. Именно по этой причине обладатели таких сердец совершают тяжелейшие грехи без всякого зазрения совести. Состояние тех, чьи сердца лишены богобоязненности, ничем не отличается от состояния мертвецов, лежащих в могилах.

В самом бедственном положении находятся те, кто не ведет о том, что их души мертвы.

Имам Вахб бин Мунаббих (рахматуллахи алейхи) пишет:

«Насколько изумляет поведение людей! Они скорбят по каждому умершему телу и не плачут по тем, чья душа погибла! Ведь именно смерть души и есть истинная трагедия!»

Мертвая душа подобна суденышку со сломанной мачтой, которое носится по волнам океана мирской жизни, сбившись с истинного пути. И неизвестно, где и когда оно канет в пучину бушующих волн.

Умар бин Абдуль'азиз (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Любое запретное (харам) является огнем. К нему протягивают руки лишь те, чья (душа) мертва. Если бы их (душа) была жива, они бы непременно почувствовали боль от ожога пламенем».

Абдуллах ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) описал разницу между живым и мертвым сердцем следующим образом:

«Истинно верующий воспринимает грех подобно огромной горе, которая нависает над ним, и он боится того, что она может обрушиться на него в любой момент. Грешник свой грех считает меньше мухи, которая пролетела перед его носом» (Бухара, Да'ват, 4; Муслим, Таува, 3).

Сердца, пораженные беспечностью, приходят в смятение от каждого земного испытания и постоянно озабочены лишь тем, как сохранить свое материальное и телесное благополучие. Они не испытывают ни малейшего беспокойства по поводу тех духовных потерь, которые лишают их благополучия в вечном мире.

Прискорбно, что большинство людей, когда заболевают или просто чувствуют недомогание, спешат со своими жалобами к врачу, тщательно выполняют врачебные назначения, но не предпринимают никаких действий, чтобы уберечь свое сердце от духовных болезней. Они, опьяненные дурманом беспечности, даже не подозревают о том, что их сердца умирают. Их сердечные болезни отражаются в каждом их поступке.

Даже ничтожно малой части того усердия, которое они прилагают для того, чтобы дать детям образование в престижных университетах и возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, они не тратят для того, чтобы их дети обрели благополучие в вечной жизни. Ведь самым ценным образованием в этом мире является познание Всевышнего Творца и умение быть искренним Его рабом.

Однажды к праведному **Махмуду Сами Эфенди** пришел посетитель в сопровождении двух племянников и начал с восторгом представлять их духовному наставнику:

– Дорогой учитель! Эти молодые люди получили инженерное образование в самой Америке! Пожалуйста, не забудьте их упомянуть в своих молитвах!

Шейх Сами Эфенди с улыбкой вежливо ответил:

– Мы тоже в свое время закончили университет. Однако **настоящее образование – познание Всевышнего Аллаха** (ма'рифатуллах).

Фадль бин Аббас (радыйаллаху анху) говорил:

«Люди – удивительные создания. Когда умер один из моих детей, тысячи людей пришли ко мне, чтобы высказать свое соболезнование. Но ни один из них не проявлял сочувствия и жалости ко мне, когда я пропускал коллективный намаз (в джамаате)

Клянусь, что совершение намаза без джамаата для меня – намного более тяжелая потеря, чем смерть сына, достигшего зрелого возраста и степени праведного ученого».

Шейх Абуль-Хасан Харакани указывает на то, что именно беспечность является главной причиной духовных потерь человека:

«О человек! Когда искорка от пламени печи попадает тебе на одежду, ты немедля спешишь затушить ее. Тогда почему ты позволяешь гореть в своей душе пламени высокомерия, зависти и лицемерия, которое сжигает твою веру?»]

Шейх Мавляна говорит:

«Для тех, кто наделен духовной проницательностью, смерть является долгожданным подарком; разве могут ножницы нанести изъян золотому самородку?!»

[Для праведных верующих телесная смерть – это миг возвращения к Всевышнему Создателю. По определению **Мавляны Руми**, смерть – возвращение к Любимому после длительного пребывания в земном одиночестве.

В подтверждение своих слов, **Шейх Мавляна** в «Маснави» описывает последние минуты жизни сподвижника нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) благородного **Биляля** (радыйаллаху анху). Биляль (радыйаллаху анху), исполненный лишь страстным желанием предстать перед Всевышним и снова быть рядом с ушедшими любимыми товарищами, в глубоком умиротворении отдал свою душу «Истинному Властителю всех душ».

Благородная **Айша** передала рассказ о том, как ее отец **Абу Бакр** (радыйаллаху анхума) жаждал встретиться со своими братьями, которые раньше него покинули этот мир:

«Я зашла проведать больного отца. Он меня спросил:

– В какой день ушел из жизни Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?

– В понедельник, – ответила я.

– А сегодня какой день?

– Сегодня понедельник.

– Я очень надеюсь, что моя смерть придет до наступления ночи! – и затем добавил:

– Если я умру сегодняшней ночью, не откладывайте мои похороны на завтра! Для меня самые лучшие дни и ночи – те, в которые я нахожусь рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)!» (Ахмад, I, 8).

Смерть, даже одно напоминание о которой вызывает у беспечных людей леденящий душу ужас, для тех, кто обладает непоколебимой верой и посвятил свою жизнь служению Всевышнему Господу, является вратами, за которыми их ждет встреча с Любимым.

Невозможно обрести такую духовность без истинной любви. Истинно любящий получает наслаждение от томления души в ожидании встречи с Любимым. Лишенные истинной любви к Создателю всячески избегают любого напоминания о предстоящей встрече с Ним.

В Священном Коране описывается поведение иудеев:

«Скажи: «О исповедующие иудаизм! Если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду».

Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках» (аль-Джуму’а, 6-7).

Следует проявлять сожаление не по случаю смерти праведных мусульман, а по тем несчастным людям, которые ушли из жизни, проведя ее в неверии и духовной беспечности. Смерть тела не означа-

ет исчезновения для верующего, чья душа наполнена божественным светом. Каждый смертный проживет столько, сколько ему предписано. Но те, чьи сердца не озарены верой, подобны живым мертвецам. Как поучителен рассказ из жизни **Шейха Наджмеддина Кубра**:

«Однажды Шейх со своими последователями присутствовал на похоронах некоего праведного человека. Когда имам начал произносить **талкин** – напоминание, обращенное к умершему, Шейх Наджмеддин Кубра заулыбался. Удивленные ученики после похорон спросили его о причине столь необычного поведения. Но Шейх не хотел давать объяснения и уступил только из-за их настойчивых просьб:

«Сердце имама, который наставлял умершего, было мертво; а сердце того, кого положили в могилу, было живым. То, что человек с мертвым сердцем наставлял того, чье сердце живое, вызвало мое искреннее удивление».

Смерть праведного верующего, который сумел усмирить свой нафс и очистить душу от тлена, является рождением в вечности. На сердцах тех, кто лишен духовности, не отражается то, что их физическое тело живо. В вечном мире пользу принесет только очистившееся непорочное сердце (кальби салим).

Имам Газзали призывает:

«Облагораживай свой нрав, доводи свои благие качества до совершенства. Ведь прежде всего ты – человек не телом, а душой».]

Шейх Мавляна говорит:

«Каждая роза терпеливо сносит соседство с шипами».

[Роза великолепна и распространяет дивный аромат лишь по той причине, что проявляет терпение и дружелюбие к шипам.

Человек обретает духовное совершенство, если смиренно преодолевает жизненные тяготы и страдания. Для Всевышнего Господа более любимы те из Его рабов, которые достигли совершенства через преодоление самых тяжелых испытаний.

Шейх Эс'ад Эрбили пишет:

«Не следует бояться терний на пути в сады любви! Идя по ним, за каждый из их уколов я обрету по сто бутонов роз!»

«Страдания по пути в эти сады приносят мне лишь наслаждение. Если я усну на подушке, набитой терновником, я увижу самую прекрасную Розу (салляллаху алейхи ва саллям)!»]

Шейх Мавляна говорит:

«Лишь безумцы при виде чьих-то смертей, никогда не задумываются о собственной...»

[В самой природе человеческого естества (нафса) заложено неприятие мысли о смерти. Именно по этой причине те, кто является пленником собственного «я», желает быть бессмертным и жить на этой земле вечно. Все, что напоминает им об их собственной смерти и потусторонней вечной жизни вызывает у них раздражение и отторжение. Такое поведение исходит от их желания любым путем избежать смерти.

Те, кто не обеспокоен своим положением в вечной жизни, считают смертными всех живущих, только не самих себя. Множество раз в течение жизни сталкиваясь со смертью окружающих их людей, они никогда не захотят представить себя на месте умершего, который находится перед ними, или тех, кто покоится в могилах. Особенностью больных и мертвых сердец является вынашивание ими иллюзии о собственном бессмертии.

Язычники Мекки поставили условие Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что они примут Ислам и последуют за ним, если он прекратит рассказывать о Судном дне и вечной жизни, отменит запрещенное (харам) и не будет трогать их идолов. Поведение многих наших современников, которых раздражает тема смерти, напоминает поведение язычников времен джахилии.

Если в квартале строится новая мечеть, то люди, далекие от религии, как правило, стремятся переехать в другой район города, так как сцены провожания умерших и совершения намаза-джаназа вызывают у них сильное беспокойство, свойственное бездуховным людям.

Ворота городского кладбища Зинджирликую в Стамбуле одно время украшал аят из Священного Корана:

«Каждая душа вкусит смерть...» (аль-‘Анкабут, 57). После этого в администрацию кладбища поступило множество жалоб с просьбой убрать эту надпись, так как аят вызывал пессимистические настроения у местных жителей.

Сегодняшнее капиталистическое общество, пропитанное идеями материализма и либерализма, пропагандирует всеми средствами массовой информации, рекламой и тенденциями моды образ жизни, ориентированный на безбожие и отсутствие всякого понятия о жизни после смерти. Попасть в круговорот такой жизни – величайшая трагедия для человека, каждый вздох которого приближает его к неизбежному концу. Надеяться, что он сможет избежать божественного спроса за прожитую жизнь, отрицая существование мира вечного, является лишь признаком душевной слепоты и глупости. Нет никакой вести о тех, кто ушел в мир иной и спасся от божественного наказания. Господь Бог описывает то потрясение и ужас, которые настигнут людей в Судный день:

يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

«В тот день человек скажет: «Куда бежать?» (аль-Кыйама, 10).

В другом аяте разъясняется, где именно каждый из созданных должен искать единственное прибежище для себя:

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ

«Бегите же к Аллаху!» (аз-Зариат, 50).]

Шейх Мавляна говорит:

«Если оба твои глаза начнут различать Творца, то ты увидишь, что в обоих мирах Он рядом с тобой».

«Мы находимся рядом с Всевышним Господом, но, несмотря на это, вопрошаем: «Где ты, о Господь?» Живя во владениях Всевышнего Творца, мы, потеряв голову, кричим: «А где же наш Господь?»

[Для пробужденных сердец все сущее во вселенной рассказывает о Всевышнем Творце. Каждое божественное творение свидетель-

ствует о безграничном Могуществе Всевышнего Аллаха. Нет ничего в этом мире, что бы ни напоминало человеку о его Создателе.

Верующий, глаза которого не только смотрят, но видят, а уши – не только слушают, но слышат, убеждается в том, что все мироздание своим порядком и гармонией напоминает о божественной Мощи и Силе – от микрочастиц, составляющих атомы, до необъятных метагалактик, каждое растение, животное, птица, рыба, человек, огромные горы, полноводные реки, бескрайние океаны...

Ни один человек, обладающий здравым смыслом, не может отрицать Существование Всевышнего Творца. Праведники говорили:

«Всевышний Творец настолько явен (всегда и везде), что Он незрим по причине своей абсолютной явности».

Всевышний Господь проявляет себя скрытно, так как потенциал человеческого организма ограничен и не способен выдержать Его явные проявления.

Например, если в помещении включить лампу напряжением пять тысяч вольт, то ее свет ослепит всех находящихся там, так как человеческий глаз не способен выдержать такую яркость. Также ни один человек не способен в этом мире увидеть Всевышнего Творца, ибо божественный Свет не сравним по своей мощности ни с каким сотворенным светом.

Человек, видя в окружающем мире, особенно в весеннем разноцветье, богатую палитру оттенков и переливов цвета, чаще не задумывается о том, что каждый цвет – это всего лишь отражение дневного света от различных предметов. То есть сам свет, являющийся причиной разнообразия цветов, мы не видим.

Или, например, – воздух. Он невидим для нас, но всякое живое существо дышит воздухом и не может жить без него.

Представление о Сущности Бога превосходит возможности человеческого разума и воображения, поэтому Он – и Явный, и Скрытый. То есть, Его Сущность Скрыта, а Его проявления – явны. То, что Господь Бог скрыл Себя от человека завесой, также исходит из Его Мудрости: именно вера в сокровенное и делает ее самым ценным бо-

жественным даром. Эта завеса спадет в Судный день, но вера тех, кто примет истину в тот момент, ничего не стоит.

Священный Коран о верующих говорит:

«(Они) **которые веруют в сокровенное...»** (аль-Бакара, 3).

К сожалению, те, чьи глаза, уши и сердца закрыты завесой неверия, все явные проявления Мощи, Величия, Мудрости Господа считают некими природными явлениями, происходящими случайно, спонтанно. Их состояние поэт выразил так:

«Они подобны рыбам, которые, плавая в реке, не осознают, что находятся в водной среде...»

То есть, неверующие, не задумываясь о том, в чьих владениях находятся, ведут себя в этом мире так, будто с них не будет потребован отчет о прожитой жизни.

Поверив наущениям сатаны: «Ты волен в этом мире делать все, что тебе захочется...», они в результате такого образа жизни становятся рабами собственных бесплодных идей, пустых затей и развлечений. Они похожи на тех, кто, по выражению **Нажипа Фазыла,** *«пытаются запустить воздушного змея в безветренный день»*. Насколько ужасно положение этих несчастных, созданных для того, чтобы быть лучшими творениями Всевышнего Аллаха, но вместо этого проживающих свою жизнь в подобном унизительном состоянии.

Джунейд Багдади пишет:

«Некоторым из людей было бы лучше быть слепыми, чем зрячими. Это те, кто, обладая зрением, не извлекают назидание из увиденного».

О тех, чьи сердца слепы, священный аят напоминает:

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (аль-Хадж, 46).

Главное качество, благодаря которому человек проявляется как лучшее творение Всевышнего Создателя – это умение видеть божественные тайны и мудрость, которыми наполнены небеса и земля, т.е.

ма’рифатуллах – познание Господа Бога через глубокое размышление над аятами Священного Корана и творением вселенной и человека.]

Да озарит Всевышний Творец наши души божественным светом и введет в круг праведных рабов, одаренных способностью различать скрытые тайны и мудрость в мироздании!

Аминь!..

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми

رحمة الله عليه

13

Мудрость праведных рабов Аллаха

Мавляна Руми ﷺ - 13

Шейх Мавляна говорит:

«Усердствуй лишь ради довольства Аллаха, служи лишь Ему Одному! Какой толк тебе от того, по душе или не по душе людям твои старания?!»

[Главным условием того, чтобы наши деяния были приняты Всевышним Творцом, является «ихлас» (искренность), то есть внутреннее стремление во всех деяниях обрести довольство Аллаха. Если намерения верующего искренние, то Всевышний Господь вознаграждает даже его намерения, если сами деяния не были совершены по причине отсутствия возможностей. Насколько сердце верующего наполнено искренностью, настолько Всевышний Творец увеличивает его вознаграждение за благие дела; даже за незначительный на первый взгляд благой поступок верующий, по божественной милости, может обрести награду, превосходящую по высоте горные вершины.

Когда умер султан и великий воин Хорасана **Амр бин Лейс**, его во сне увидел один праведный человек, и между ними произошел такой разговор:

– Что ты заслужил у Аллаха?

– Аллах простил меня.

– За какой поступок Аллах простил тебя?

Амр бин Лейс рассказал:

– Однажды я взошел на высокую гору и оттуда окинул взором свое войско. Видя его великолепие и многочисленность, я подумал: «Ах, если бы я мог во времена **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) участвовать вместе с ним в походах и сражениях со

своим войском и отдать свою жизнь ради него». Именно из-за этого моего искреннего намерения Всевышний Аллах был милостив ко мне и простил все мои грехи» (Кады Ийад, *Шифа,*II, 28-29).

В благородном хадисе сказано:

«Намерение (цель и искренность) верующего лучше, чем его поступки» (Суюти, *Джамиу'с-Са'ир,* II, 194).

Ведь намерение – это деяние сердца. С точки зрения Ислама, значимость поступка определяется намерением, по причине которого он был совершен. Ведь в хадисе говорится:

«Поистине, деяния – по намерениям…» (Бухари, *Иман,* 41; Муслим, *Имаре,* 155).

Как важен «рух» (дух) для тела, так же важен «ихлас» в поступках. Поклонения и поступки без искренности, совершенные напоказ, даже если имеют грандиозный масштаб, могут оказаться абсолютно ничтожными и не имеющими никакой ценности.

Всевышний Аллах повелевает:

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (аль-Кахф, 110).

Единобожие не приемлет придавания равных Всевышнему Создателю. Поэтому все праведные деяния являются поклонением и должны совершаться лишь ради Его довольства.

Если поклонения, пожертвования и служения совершаются ради обретения чьего бы то ни было расположения или одобрения, то за них не последует вознаграждение, и, по определению Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), эти деяния оскверняются «малым ширком», что в свою очередь ведет к ослаблению веры.

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись к находящимся рядом, произнес:

– Больше всего я боюсь, что вы впадете в «ширк» (малое многобожие).

Присутствующие спросили:

– А что такое «ширк», о Посланник Аллаха?

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *(Совершение благого) напоказ. Когда (в Судный день) люди будут получать воздаяние за свои дела, Всевышний Аллах скажет (тем, кто делал это):*

«Ступайте к тем, перед кем вы совершали это при жизни, и посмотрите, найдете ли вы у них какое-нибудь воздаяние!» (Ахмад, V, 428, 429).

В другом хадисе рассказывается о трех людях, которые при жизни считались совершающими праведные дела: погибший в бою за веру, ученый и человек, который был состоятельным и часто делал пожертвования. Но эти трое совершали свои деяния ради того, чтобы другие люди восхищались ими, поэтому Господь Бог не принял их дела (см. Муслим, Имара, 152).

Например, если кто-то при жизни построил мечеть или медресе, а затем, чтобы увековечить себя, присвоил им свое имя, то он лишается большей части вознаграждения за свое благодеяние. Но нет греха в том, если его родные после его кончины назовут это заведение его именем, чтобы верующие поминали его в своих молитвах.

К сожалению, можно встретить верующих, духовно не созревших для осознания сокровенного смысла искренности (ихлас), которые, похваляясь перед окружающими, могут говорить примерно так: «Я, бедный раб Всевышнего, всего лишь десять раз совершил хадж...», «Я такой слабый верующий, что полностью прочитываю Священный Коран за неделю», «Горе мне, я за свою жизнь построил всего лишь одну мечеть». Козыряние своей «набожностью» есть пример того, как человек сам себя лишает возможной награды за свои праведные поступки.

По этой причине верующий человек должен стремиться не выставлять напоказ свои благие дела. Однако, находясь в беспокойстве о том, чтобы не допустить показухи, верующий не должен отстраняться от тех действий, которые предписано совершать коллективно, например, намаз с джамаатом, или вообще не совершать намаз, следуя за наущениями нафса: *«Ты еще не настолько чист душой и безгрешен,*

чтобы совершать намаз, наполненный благоговением и трепетом перед Всевышним Господом».

Однако можно рассказывать о благодеяниях, имея намерение ради довольства Всевышнего Господа призвать общество к таким же поступкам, но при условии, что в сердце не проникнут самодовольство и высокомерие.

Верующий человек должен всегда помнить о том, что Господь желает от нас искренности. Он строго предупреждает нас:

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели...» (аль-Бакара, 264).

Всевышний Аллах говорит в другом аяте:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай...» (ат-Тауба, 111).

Жизнь и все, чем владеет человек, даровано ему Всевышним Творцом. Тем, кто проживет жизнь и использует дарованные блага в соответствии с божественными предписаниями, Господь обещает вечную жизнь в раю. Разве кто-то из сотворенных способен дать столь много, как Всемогущий Творец? Истинно верующий не имеет права совершать поклонения или благие дела с намерением понравиться таким же созданным, как он сам.

Благородная Айша (радыйаллаху анха) проявляла особую внимательность, подавая милостыню (садака). Если получивший «садака» начинал читать за нее ду’а, то она превосходила его в чтении ду’а за него.

На вопрос: «Почему ты подаешь садака и сама же молишься за взявшего садака?» она отвечала:

«Я беспокоюсь, что молитва за меня того, кто получил от меня подаяние, может быть лишь его благодарностью за него. Я молюсь за

него, чтобы мое подаяние было искренним, и награду за него я жду только от Всевышнего Аллаха».[30]

О благородных **Али и Фатыме** (радыйаллаху анхума) сказано в священных аятах:

«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. (Они говорят): «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня» (аль-Инсан, 9-10).

Они проявляли исключительную осмотрительность в том, чтобы сохранить искренность в своих сердцах и не допустить того, чтобы к их намерениям примешались преходящие интересы.

В каждой жизненной ситуации необходимо помнить, что вознаграждение и воздаяние за все мы обретаем лишь у Господа Бога, а не у Его творений! Эта мысль ни на мгновение не должна покидать нас:

اِلٰهِي اَنْتَ مَقْصُودِي وَ رِضَاكَ مَطْلُوبِي

«Господь мой! Я стремлюсь лишь к Тебе и желаю обрести лишь Твое довольство!»]

«Шейх Мавляна говорит:

«Неужели в бренном мире ты ищешь покупателя, чтобы обрести духовную прибыль? Разве не Всевышний Аллах одаривает лучшей прибылью?»

[Умный и расчетливый торговец, чтобы получить наибольшую прибыль, подготовит для продажи свой лучший товар и сделает все возможное, чтобы и его товар, и он сам понравились покупателю.

Верующий человек, желая обрести довольство Всевышнего Творца, будет усердствовать в том, чтобы все его поклонения, благие дела и каждый поступок в этом мире были совершены наилучшим образом.

---

30. «Перевод и толкование *«Сунан Абу Дауд»*, Стамбул, 1988, VI, 304.

Со слов благородного **Абу Бакра** (радыйаллаху анху), дни и ночи, прожитые на земле, – наш капитал; наши праведные поступки – наш товар, Рай – прибыль, Ад (упаси нас Аллах) – убыток.

Никто из созданных не может нам дать больше, чем Всемогущий Творец. Господь Бог, наделивший верующего всеми благами, может одарить его, с искренней душой возвращающего свое имущество Господу, воздаянием в семьсот раз превышающим то, что было пожертвовано на пути Истинно Сущего.

В священных аятах говорится:

«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий» (аль-Бакара, 261);

«...и одолжите Аллаху прекрасный заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения» (аль-Музаммиль, 20).

Для праведных верующих самая ценная прибыль – это награда от Господа, Щедрейшего из щедрых.

Один из примеров этому – событие, произошедшее во времена правления халифа **Абу Бакра** (радыйаллаху анху). В Медине свирепствовал голод. В один день в город из Сирии вернулся караван из двухсот верблюдов, груженых пшеницей, который принадлежал благородному **Усману** (радыйаллаху анху). Жители Медины, услышав о возвращении каравана, поспешили к нему, чтобы запастись зерном. Некоторые из них хотели выкупить у Усмана (радыйаллаху анху) зерно по цене семь дирхамов за меру при стоимости один дирхам. Усман (радыйаллаху анху), отказавшись от такого очень выгодного предложения, сказал:

«Нет! Есть тот, кто купит это за большую цену, чем предлагаете вы. Я продам ему».

Расстроенные этим отказом, сахабы пожаловались на Усмана халифу **Абу Бакру** (радыйаллаху анхум).

Абу Бакр, догадываясь, что в поступке благородного Усмана (радыйаллаху анхума) скрыто какое-то благое намерение, успокоил пришедших к нему недовольных сахабов:

«Не думайте об Усмане плохого, не узнав его намерений. Он – зять **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), и ему обещан рай. Скорее всего, вы его не поняли». Теперь они уже все вместе направились к Усману (радыйаллаху анху).

На обращенные к нему слова Абу Бакра: «Эй, Усман! Твои слова очень огорчили сахабов!» Усман (радыйаллаху анхум) ответил:

«Да, наместник Посланника Аллаха! Они мне предлагали по семь дирхамов за один дирхам, а Всевышний Господь обещает награду по семьсот за один. Мы продадим зерно тому покупателю, который дает по семьсот за один».

Затем Усман (радыйаллаху анху) раздал безвозмездно всю пшеницу бедным жителям Медины, а также принес в жертву сто своих верблюдов.

После этой великолепной благотворительной акции Абу Бакр поцеловал в лоб Усмана (радыйаллаху анхума) и воскликнул:

«Я же сразу почувствовал, что сахабы не поняли до конца смысла сказанноготобой...»[31]

Праведные верующие, делающие пожертвования, стремятся следовать хадису:

«Поистине, садака, прежде чем его получит нуждающийся, вначале попадает к Аллаху (то есть, Всевышний Аллах вначале принимает пожертвование от подающего, а затем передает его нуждающемуся)» (Мунави, Кунузуль-Хакаик, стр. 34).

Шейх **Муса Эфенди** приучал нас к деликатному обращению с нищими и обездоленными. Чтобы не задеть их чувств, на конвертах, в которые вкладывались денежные пожертвования, он своей рукой делал надпись:

31. Махмуд Сами Рамазаноглу *«Благородный Усман Зиннурейн»*, стр. 140.

«Уважаемый господин ..., выражаем Вам свою признательность за то, что Вы приняли наш подарок!»

Шейх Абуль-Лейс Самарканди следующим образом объясняет скрытый смысл деликатности, которую следует проявлять, отдавая подаяние:

«Дающий подаяние должен быть благодарен тому, кто берет его. Берущий пожертвование использует его для удовлетворения своих насущных потребностей. А вознаграждением тому, кто жертвует, по Милости Всевышнего, послужит Довольство Господа и несметные блага рая. Так как делающий пожертвование получает намного больше прибыли, чем берущий, то дающий подаяние должен благодарить берущего».

Праведники говорили:

«Поклонения ведут верующего в рай; совершаемые с благонравием и благоговением поклонения ведут к Всевышнему Аллаху и приближают к Нему»].

Шейх Мавляна говорит:

«Пусть те, кто совершает хадж, найдут в том благословенном краю Хозяина Каабы. Если они смогут найти Его, то впредь будут находить Каабу везде на этой земле».

[Всевышний Творец желает, чтобы мы поклонялись только Ему в состоянии гармонии души и тела, внутреннего и физического спокойствия, в сочетании нашей сокровенной и явной сущности. Подобно тому, как наше тело во время намаза обращено к Величественной Каабе, наша душа все время должна обращаться к Всевышнему Господу Каабы. Сердце, постоянно чувствующее себя под Взором Всемогущего Создателя, по своей сути подобно Каабе. А любое поклонение Всевышнему Господу в то время, когда душа не обращена к Нему, – всего лишь телодвижения, за которые не будет божественного воздаяния.

Господь Бог говорит:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца» (ар-Ра’д, 28).

Нет большего счастья в этой жизни, чем постоянно сердцем чувствовать Всевышнего Создателя и уметь хранить в душе это чувство. Наделенный этим чувством верующий каждый миг своей жизни живет в особом духовном состоянии.

Всевышний Господь сообщает:

«Он с вами, где бы вы ни были... » (аль-Хадид, 4);

«Мы ближе к нему, чем яремная вена» (Каф, 16);

«Знайте, что Аллах – между человеком и его сердцем... » (аль-Анфаль, 24);

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок... » (аль-Бакара, 186).

Верующий должен проникнуться смыслом этих священных аятов. Для тех, кто живет в постоянном осознании того, что Всевышний Аллах рядом с ним и наблюдает за ним, любое место на этой земле становится подобным Каабе. То есть, верующий начинает совершать благие деяния, сравнимые по награде с посещением Священного Дома.

Ведь сказано, что путей, ведущих к Всемогущему Творцу, столько же, сколько дыханий живущих на земле, главное – всей душой везде и всегда желать и искать довольства Господа Бога.

Утешение несчастных и страдающих сердец – прекраснейший путь обретения довольства Аллаха. **Мулла Джами** пишет:

«Принесешь покой в сердца – все равно, что совершишь великий хадж,
Душа человека ценнее тысяч Кааб,
Кааба – творение рук Халиля Ибрахима, сына Азера,
Душа – это место, куда обращен божественный взор!»

Эти слова следует понимать правильно, в том переносном смысле, который в них вложен, то есть, одно поклонение Всевышнему Господу не может заменить другое. Какой бы ценной ни была награда за какое-либо благое деяние, оно не может заменить выполнение хаджа.

Смысл этих строк заключается в том, что всегда и везде нужно помнить, что Всемогущий Создатель постоянно с нами и видит нас.]

Пусть Всевышний Господь по своей Милости и Щедрости наполнит наши сердца искренностью и введет нас в круг своих праведных рабов, сохранивших это качество души до последнего вздоха!

Аминь!..

СОДЕРЖАНИЕ